

अ० से० माकारेंको

**सोवियत
स्कूली
शिक्षा की
समस्याएं**

अदिति प्रकाशन
वाराणसी

गजवनसर्ग, शिवाजीनगर धीर भूमिका के मेमर-४० पगुली

प० विष्णुनोव, मिथामात्र के बंदीदेष्ट

पनुवाइक : राजवन्तम धीरा

अनुक्रम

श्री

प्र० से० आचार्यको—एक प्रमुख खोजियत शिक्षाशास्त्री . . .	५
पहला व्याख्यान। शैक्षिक विधियां	२६
दूसरा व्याख्यान। अनुशासन, नायदा, सजा और पुरस्कार . .	५७
तीसरा व्याख्यान। व्यक्तिगत व्यवहार विधि	६६
चौथा व्याख्यान। नाममात्री प्रशिक्षण, समुदाय में सम्बन्ध नाम-व्यक्ति और वातावरण	१३१

अ० से० माकार्रेको—एक प्रमुख सोवियत शिक्षाशास्त्री

प्रत्येक ऐतिहासिक युग में ऐसे शिक्षक रहे हैं, जिनकी व्यावहारिक क्रियाशीलता और सैद्धान्तिक विचारों ने शिक्षाशास्त्र और शिक्षण-प्रणाली को बहुत प्रभावित किया।

वेक यान कोमेन्सकी और फ्रेड्रिक जॉन लाक (१७ वीं सदी), फामीसी जान जाक रूसो (१८ वीं सदी), स्विस् जोहान पेस्तालोर्डी (१८ वीं सदी का अन्त और १९ वीं सदी की शुरुआत), जर्मन योहान्न हरबर्ट तथा फ्रेडरिक डाइन्टेल्सेन और रूसी क० उशीन्स्की (१९ वीं सदी) द्वारा प्रतिपादित शिक्षाशास्त्र-सम्बन्धी अनेक सिद्धान्त विश्व शिक्षाशास्त्रीय चिन्तन-निधि में बहुमूल्य योगदान हैं। दशम्विंशे और ग्यारहवें तक कि सदियों के दौरान इन प्रमुख शिक्षकों और चिन्तकों के विचारों ने शिक्षा के सिद्धान्त और व्यवहार के विकास को बहुत दूर तक निर्धारित किया है।

बीसवीं सदी के मध्य में क्रियाशील सोवियत शिक्षक, सिद्धान्तकार और मेखक अन्तोन माकारेको की शिक्षाशास्त्रीय देन बड़ी भूमिका अदा कर रही है।

इस घनूठे व्यक्ति की कल्पना, जिन्होंने सोवियत शिक्षाशास्त्र और सम्बन्धित शिक्षा-प्रणाली को बहुत ही विवर्धित किया है, केवल सोवियत राश में ही नहीं, बल्कि हमारी सीमाओं से बाहर दूर-दूर तक फैला हुआ है। विश्व के विभिन्न भागों में माकारेको के शिक्षा-सम्बन्धी उपन्यास "जीवन की ओर" और "बड़े जीएं" बहुत ही दिनचर्या के भाग पड़े जाते हैं।

माकारेको की हुई "सोवियत स्कूली शिक्षा की समीक्षा" बहुत धर्म से सोवियत शिक्षकों की आदर्शित रही है, जो उनके विस्तृत शिक्षाशास्त्रीय

अनुभव का सामान्यीकरण है और जिसमें गहन सैद्धान्तिक निष्कर्षों का उल्लेख है। १९३८ की जनवरी में रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी जनतन्त्र की शिक्षा की जन-कमिसारियत के स्टाफ के सामर्थ्य माकारेको द्वारा दिये गये व्याख्यानो का यह संग्रह है।

“बच्चों की शिक्षा पर व्याख्यान” और “मा-बाप और बच्चे” उनकी पुस्तकें सोवियत घरेलू शिक्षा के सम्बन्ध में अपने ढंग के एकमात्र ग्रंथ हैं। “माकारेको के शिक्षाशास्त्रीय विचार शिक्षा के बारे में मार्क्सवादी-लेनिनवादी शिक्षण पर आधारित हैं। उन्होंने इस शिक्षण में निहित विचारों को गोर्की श्रम कोलोनी और दुजेर्वीन्स्की कम्प्यून दोनों में व्यावहारिक रूप प्रदान किया।

इस समय केवल सोवियत संघ में नहीं, बल्कि पोलैण्ड, जर्मन जनवादी जनतन्त्र, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, रमानिया, हंगरी, मंगोलिया और अन्य देशों में उनका अनुभव रचनात्मक दृष्टि से साधू किया जा रहा है। विश्व भर में प्रगतिशील शिक्षक शिक्षा के बारे में उनकी पुस्तकें अभिरूचि के साथ पढ़ने हैं।

—

१३ मार्च, १८८८ को लाव्रोव मुबेनिंया के वेगोपोम्ये नामक नगर में एक मजदूर परिवार में अलोन सैम्पोनोविच माकारेको का जन्म हुआ। उनके पिता रेलवे वर्कशॉप में रममाख से और यद्यपि उनकी आर्थिक स्थिति बर्द्धि थी, परन्तु फिर भी उन्होंने नगर के छः वर्ष की पढ़ाई वाले स्कूल में बेटे की शिक्षा और उसके बाद उन्नी स्कूल में एक मास के विषये शिक्षक प्रशिक्षण वर्ग के अध्ययन पर होनेवाला वर्ष वर्द्धान दिया।

प्रथम बगी आगि के ही मास १९०१ में उन्होंने बीरेन्बुग (उक्रेना) के एक उपनगर बूडोव के स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। वर बगी और दारुण पढ़ाने से। इस युवा शिक्षक ने अपने अध्ययन-कार्य के करने में वर्ष स्कूल और परिवार के बीच अनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करने तथा स्कूल के काम की शिक्षा देने की बड़ी-बधाई परम्परागत नीतियों में बाधर में जाने की कोशिशें की।

१९०१-१९०२ के नृपानी आन्तिहासी वर्षों में माकारेको ने स्कूल की दुरावस्था में एक मजदूरों की अपनी राजनीतिक समालोचन करने में लगाना

पट्टाई, रेलवे के स्कूलों में पढ़ानेवाले शिक्षकों की कापेस की तैयारी और संचालन में सक्रिय भाग लिया और बोल्शेविकों द्वारा प्रकाशित अधिकांश राजनीतिक साहित्य का अध्ययन किया।

१९११ में माकारेको को उकड़ना में त्रिवोय रोम से करीब १०० किलोमीटर दूर दोलीन्काया स्टेशन के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने का काम मिला। उन्होंने यहाँ संगठन-सम्बन्धी अपनी प्रतिभा और भी अच्छी तरह प्रकट की: उन्होंने पट्टाई के अतिरिक्त यहाँ विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार के कार्यक्रमों शुरू किए, वह उन्हें पर्यटन के लिए मास्को, सेन्ट पीटर्सबर्ग, सेवान्स्टोपोल और दूसरे नगर ले जाने, यह समझाया करते कि अवकाश के समय उन्हें क्या पढ़ना चाहिए और उन्हें इसके लिए प्रोत्साहन प्रदान किया करते थे, नाटक, मनोविनोद आदि सम्बन्धी विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया करते थे, अपने धातु समय, विशेष रूप से गर्मी की छुट्टियों का उपयोग आत्मविकास, पठन-पाठन, चित्राचन और संगीत के अध्ययन के लिए करते थे।

१९१४ के पतझड़ में ६ वर्षों का शिक्षण-अनुभव प्राप्त कर माकारेको पोल्तावा के शिक्षाशास्त्रीय संस्थान में प्रविष्ट हुए। उन्होंने शिक्षाशास्त्र का गहन स्वाध्याय किया और कविताएँ तथा कहानियाँ लिखने का भी अभ्यास किया। १९१७ में उन्होंने ससम्मान स्नातक की उपाधि प्राप्त की और क्रूचीव के उसी स्कूल में पढ़ाने चले गए, जहाँ उन्होंने बारह वर्ष पहले शिक्षक का काम शुरू किया था।

महान अक्तूबर समाजवादी क्रान्ति के बाद माकारेको की शिक्षक-सम्बन्धी असाधारण प्रतिभा पूरे रूप में विकसित हुई। सार्वजनिक शिक्षा विभाग ने उन्हें एक ऐसे स्कूल का इन्चार्ज बनाया, जिसमें करीब एक हजार विद्यार्थी पढ़ते थे। नये शिक्षाशास्त्र की सर्वप्रथम अग्रगण्यताओं में माकारेको भी एक थे, उन्होंने पुराने स्कूल को मेहनतकश लोगों के सोवियत स्कूल में परिवर्तित करने के आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और व्यावहारिक दृष्टि से कई नये तरीके लागू किये। विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से संतुष्ट समूह में एकजुट करने के उद्देश्य से उनको टोलियों में विभक्त कर उन्होंने सर्वप्रथम उनके काम को शर्गाटन करने का प्रयास किया। माकारेको ने बड़ी मफ़नता के साथ विविध प्रकार के पाठ्य, विषयेतर कार्यक्रमों शुरू किए। शोकिया नाटक-सम्बन्धी कार्यक्रम इन में से एक था: उन्होंने स्वयं नाट्यभिनय लिए

घोर दंग कार्य की घोर निषेधों तथा विद्याभियोगों को घातृष्ट किया। उन्हें मजदूरों की निरक्षरता दूर करने के लिए मध्यमकालीन कक्षा भी शुरू की। किन्तु, माकारेको बूरोव के स्कूल में अधिक समय तक अपना बहुमुखी कार्यकलाप प्राप्त नहीं रख पाये। एक सान बाद गृहयुद्ध फँस जाने के कारण वह पोलावा जाने को विवश हो गए, जहाँ १९१६ के सितम्बर में १९२० के जून तक वह एक नये सोवियत स्कूल को आयाम करने में संलग्न रहे।

१९२० में मास्को में हुई कॉमसोमोन की तीसरी अधिवेशन-कड़ी कांतिन में सेनिन ने युवक मण्डों के कार्यभार के सम्बन्ध में भाषण किया। माकारेको, उनके सहयोगियों और सामान्यतया सभी सोवियत शिक्षकों ने सोवियत शिक्षा और कम्युनिस्ट निर्माण के बीच घट्ट सन्बन्ध, समाजवादी निर्माण में मानवजाति द्वारा संचित उत्कृष्ट अनुभव के उपयोग की आवश्यकता और कम्युनिस्ट नैतिकता को समझाने के उपायों और तरीकों के बारे में सेनिन द्वारा निर्धारित प्रस्थापनाओं को सोवियत राज्य में कम्युनिस्ट शिक्षा के एक कार्यक्रम के रूप में अपनाया।

१९२० के पतझड़ में सार्वजनिक शिक्षा विभाग ने माकारेको को पोलावा के निकट बनाव बच्चों और किशोर अपराधियों के लिये एक थम कोलोनी आयाम करने का काम सौंपा।

१९२१ से गोरकी थम कोलोनी के नाम से पुकारी जानेवाली यह कोलोनी कुछ ही वर्षों में एक असाधारण शैक्षिक संस्था के रूप में विकसित हो गई, जिसके अनुभव ने आगे वर्षों तक शिक्षकों और पढ़ानेवालों का ध्यान आकृष्ट किया।

माकारेको ने अपने व्यावहारिक कार्यकलाप के दौरान यही नये लोगों, समाजवादी समाज के नागरिकों को शिक्षित करने की अपनी प्रणाली विकसित की। गोरकी थम कोलोनी में अर्जित अपने अनुभव से उन्हें इतना विश्वास हो गया कि सर्वाधिक प्रभावकारी शिक्षाप्रद शक्ति सामाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादनकारी थम है।

उस समय खेती और शिल्प तक सीमित इस कोलोनी के रहनेवालों का उत्पादनकारी थम नियमित सामान्य विकास, राजनीतिक, शारीरिक और सोन्दर्य-बोध शिक्षा से संश्लिष्ट था। मूलतः उपयोगी उद्देश्य से शुरू किया गया थम शीघ्र ही सम्पूर्ण शैक्षणिक प्रणाली और कोलोनी के मुख्य कार्यकलाप का आधार बन गया।

१९२७ में चाकोव के छोर पर बच्चों के महान शुभवन्तिक फेलिक्स द्जेर्जीन्स्की* की रमूनि में घनाथ बच्चों और किशोरों के लिए एक कम्पून स्थापित किया गया। घन्तोन भाकारेको से इस कम्पून की देखरेख के लिए अनुरोध किया गया।

उन्होंने बहा घाठ साल काम किया, और इस अवधि के दौरान उनकी प्रणाली को व्यावहारिक रूप से लागू करने के फलस्वरूप, जिसे वह स्वयं शांतिनावश साधारण सोवियन शिक्षा प्रणाली कहते थे, द्जेर्जीन्स्की कम्पून एक सहज समूह के साथ एक आदर्श शैक्षिक सस्या में विकसित हो गया।

गोर्बा थम कोलोनी की भांति यहा भी उत्पादनकारी थम पर जोर दिया गया, जिसका पहले के अपराधियों पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पडा। सर्वप्रथम उन्होंने स्कूल की कमरेवालों में काम किया, जो नियमित रूप से निर्धारित योजना के अनुसार व्यवस्थित औद्योगिक कारखानों की भांति संचालित होती थी।

उत्पादनकारी थम के प्रति इस गंभीर दृष्टिकोण को अपना लेने के फलस्वरूप कम्पून आर्थिक रूप में पूर्णतया स्वावलम्बी बन गया और घन को बचाने से घन्तनः वह अपनी दो फ्रैक्टरिया—एक विद्युत ड्रिल तथा दूसरी फोटो कैमरा तैयार करनेवाली—निर्मित करने में समर्थ हो गया। इस समय 'केद' (फेलिक्स एदमुन्दोविच द्जेर्जीन्स्की) ट्रेडमार्क से युक्त इन कैमरों की घ्याति सारी दुनिया में है।

किन्तु यह सोचना बड़ी भूल होगी कि भाकारेको ने इस कार्य को संगठित करने में केवल आर्थिक उद्देश्यों को अपनी दृष्टि में रखा था। उनकी शिक्षा-प्रणाली का सैद्धान्तिक और विचारधारात्मक आधार शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सौन्दर्य-बोध शिक्षा के तालमेल के बारे में तथा सुसंगत रूप से विकसित लोगों की शिक्षा के एक मात्र साधन के रूप में आधुनिक उद्योग में उत्पादनकारी थम के साथ स्कूल की शिक्षा के समन्वय के बारे में मार्क्सवादी सिद्धान्त था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भाकारेको

---

* अधिकृत-रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के घन्तर्गत बच्चों के जीवन को सुधारने के लिये नियुक्त कमीशन के अध्यक्ष की हैसियत से फेलिक्स द्जेर्जीन्स्की ने परित्यक्त बच्चों तथा किशोर-अपराधियों की दशा को सुधारने के लिये प्रभावकारी कदम उठाये और सामान्यतया बच्चों के कल्याण में अपना काफी समय लगाया।

ने क्यों अपने विद्यार्थियों के लिए विद्युत ड्रिल तथा फोटो कैमरा के उत्पादनो जैसे जटिल काम को चुना।

विद्यार्थियों को कई भौतिक कौशल को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के साथ ही सामान्य शिक्षा देना वस्तुनः पॉलोटेकनिक शिक्षा के मासंबारी मिद्दान्त को व्यावहारिक रूप प्रदान करना था। इसलिए माकारेको को अपने लेख 'शिक्षको का ऊहापोह' (१९३२) में यह कहने का पूरा अधिकार था कि द्जेर्जोन्स्की कम्यून में उन्हे इस बात का ज्ञान नहीं था कि शारीरिक और मानसिक काम में कोई अन्तर है। १९३० में द्जेर्जोन्स्की कम्यून में स्थापित कार्कोव मशीन-निर्माण संस्थान के प्रारम्भिक सत्राप में लड़कों और लड़कियों को उच्च शैक्षिक संस्थाओं में दाखिले के लिए प्रशिक्षित किया जाना था। सामान्य विषयों की अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के अभाव में भावी छात्रगण बहुत ही कुशल मजदूरों की योग्यता भी प्राप्त करते थे।

आधुनिक जटिल उद्यम की उत्पादन प्रक्रियाओं, कार्य-व्यवस्था और प्रबन्ध में प्रत्यक्ष भाग लेना बहुत ही अच्छे चरित्र-निर्माण का प्रभावकारी कारक था और हमने युवाओं में ऐसे गुणों, जैसे अनुशासन, ताल्लकति, धैर्य, सामूहिकतावाद एवं दायित्व की भावना, मार्ग-निर्देशन तथा आशा-पामन की योग्यता का विकास होता था और हाथ में परिधम करने के प्रति उन में सम्मान की भावना पैदा होती थी।

लड़के-लड़किया दोनों प्रति दिन पाच घंटे उत्पादन-सम्बन्धी काम करते थे और चार घंटे स्कूल में पढ़ते थे। काम और स्कूल में पढ़ाई आदि के कुशल नियोजन के कमन्दक अथवा कार्यों के लिए उन्हे काफी समय मिलता, जिसमें उनके शारीरिक विकास तथा सामूहिक शिक्षा की प्रगति में सहायता प्राप्त होती थी। कम्यून में क्या और किसिन्द अधिक-सम्बन्धी द्दोष बीम स्थायी मण्डलियां थीं : नाटक, चित्रकला, नृत्यकला, चरित्र, मार्शलिंग, स्पाइडर भाइस निर्माण और अन्य मण्डलियां।

वैर-मूर्तों विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यों में शारीरिक पर्यटन का कार्यक्रम भी शामिल था और इन यात्राओं में विद्यार्थी अपने देश के भूगोल और अर्थव्यवस्था का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। इन ज्ञान में शारीरिक मानुस्मि के प्रति उन में देशप्रेम और योग्य की भावना बढ़ती थी। उन्हे में अच्छे प्रमुख उद्यमों को देखना पाना था, के मर्जिन्द मजदूरों में दिवने थे और एक काम में भाग लेने थे। यह करने की कोई सम्मयता

नहीं है कि इन औपम्यकावीन लम्बी यात्राओं से ये किञ्चि अधिक दृढ़ कुशल और स्वस्थ हो जाते थे।

द्वेर्जोन्स्की बम्पून के अनुभव ने उस समय सोवियत संघ आनेवाले अनेक विदेशी प्रतिनिधि-मण्डलों का ध्यान आकृष्ट किया।

इस बम्पून के कायम होने के शुरू के पांच वर्षों में करीब तीस देशों के १२७ प्रतिनिधि-मण्डलों ने इसे घाकर देखा, जिन में जर्मनी के ३७, फ्रांस के १६, ग्रेट ब्रिटेन के १७, दक्षिण अमरीका के ११ और अमरीका के ८ प्रतिनिधि-मण्डल शामिल थे। इन सभी प्रतिनिधि-मण्डलों ने आगतुक-पत्नी में अपनी सराहना व्यक्त की।

एक विख्यात क्रासीसी राजनीतिज्ञ ए० हेंरिघोट ने १९३२ के अन्त में द्वेर्जोन्स्की बम्पून को देखने के बाद लिखा "मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ ध्यान देने वास्तविक चमत्कार देखा और यदि मैंने इसे अपनी आँखों से न देखा होता, तो कभी भी इस में यकीन नहीं करता।"

१९३५ की गर्मी में माकारेवो उकड़नी सोवियत समाजवादी जनतन्त्र के आन्तरिक मामलों की जन-कमिसारियत के श्रम कोलोनी विभाग के सहायक निदेशक नियुक्त हुए। यद्यपि वह १९३७ तक सरकारी तौर पर द्वेर्जोन्स्की बम्पून के प्रधान बने रहे, परन्तु वह अब इस धार अपना पूरा ध्यान देने में असमर्थ थे।

१९३७ की जनवरी के अन्त में माकारेवो मास्को बने गए, जहाँ वह स्थायी रूप से रहने लगे और उन्होंने अपना सारा समय लेखन-कार्य में लगाया।

उनकी प्रथम महान साहित्यिक कृति "१९३० का अभियान" (१९३२) नामक शब्दचित्रों का संग्रह है, जिस में उन्होंने बम्पून का वर्णन प्रस्तुत किया है। भक्तिम गोर्की द्वारा प्रोत्साहित और उनसे सहायता पाकर उन्होंने "जीवन की ओर" (१९३३-१९३४) नामक अपना विषयान् उपन्यास प्रकाशित किया, जिसमें वह तत्काल उस समय के सर्वोत्कृष्ट लेखकों की श्रेणी में था गए। उपन्यास के रूप में लिखित इस पुस्तक में गोर्की श्रम कोलोनी में उस समय किए गये बहूत शैलिक कार्य में बहूत ही आश्चर्यचकित रूप में ध्यान नवीने निहाले गये हैं।

१९३७ में माकारेवो ने "मा-बाप और बच्चे" नामक कृति प्रकाशित की। इस ग्रन्थ की लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया

जा सकता है कि इसके दस संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं और आज सोवियत संघ तथा दूसरे देशों में यह पुस्तक व्यापक रूप से पढ़ी जाती है।

माकारेंको ने शिक्षा की समस्याओं पर अनेक लेख, पुस्तकों के समालोचनाएं, सिनेमा के लिए नाटक और कहानियां लिखीं।

उनकी अन्तिम महान कृति "कैसे जीएं" नामक उपन्यास है, जिसमें द्जेर्ज़िन्स्की कम्यून का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। यह उनकी प्रथम पुस्तक "जीवन की ओर" से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है, क्योंकि कम्यून का केन्द्र-बिंदु योर्की श्रम कोलोनी के भूतपूर्व विद्यार्थियों का वह समूह था, जो माकारेंको के साथ चला आया था।

उन्होंने अपने निजी अनुभव, कम्युनिस्ट शिक्षा और सामान्यतया सोवियत शिक्षाशास्त्र पर शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के मां-बाप के सामने दिये गये भाषणों और अपने साहित्यिक काम में मेल बैठा दिया है।

परन्तु मास्को में उनका उपयोगी तथा बहुत ही बहुमुखी कार्यकलाप शीघ्र ही समाप्त हो गया। वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित "कम्युनिस्ट शिक्षा-प्रणाली" नामक अपनी जिस पुस्तक को प्रकाशित करने का वह जीवन भर सपना देखा करते थे, उसे पूरा करने के पहले ही १ अप्रैल, १९३६ को माकारेंको का असामयिक देहावसान हो गया।

•

माकारेंको ने कम्युनिस्ट शिक्षा के अपने सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप प्रदान किया। उनकी प्रणाली में सोवियत शिक्षण के विकास के अनुभव को सामान्य नियमों में परिणत किया गया है और सोवियत संघ में कम्युनिस्ट निर्माण की अवधि में इसके आगे और विकास की संभावनाओं के लिए व्यवस्था की गई है।

केवल स्कूल के काम तक सीमित न रहकर बच्चों तथा किशोरों के जीवन एवं कार्यकलाप के सभी पहलुओं को समाविष्ट कर शिक्षा की सक्रिय और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया उनकी प्रणाली की मुख्य विशेषता है।

जैसा कि माकारेंको ने सर्वथा उचित ही अपना दृढ़ विचार प्रकट किया है कि विद्यार्थियों पर ठोस प्रभाव डालनेवाले विविध प्रकार के सभी साधनों पर शिक्षा-व्यवस्था का नियंत्रण ज़ायम होना चाहिए, उसे उन पर पड़नेवाले किसी भी संभावित अनिष्टकारी प्रभाव को दूर करने में पर्याप्त रूप से सशक्त

उसे हंसमुख, सजीव देखने में चुस्त, संपर्क और निर्माण करने में मशगूल होने तथा जीवन से प्यार करने में समर्थ होना चाहिए और खुश रहना चाहिए। और केवल भविष्य में नहीं, बल्कि अभी ही, अपने जीवन में सदैव उसे इसी प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए।”

माकारेंको ने ऐसे गुणों जैसे दृढ़ता, उद्देश्यपूर्णता, परिस्थिति के बावजूद में तत्काल अनुमान लगाने की योग्यता, कार्य-समता और ईमानदारी को विकसित करने के महत्त्व पर जोर दिया। विशेष रूप से उन्होंने धैर्य और लम्बे वक़्त की कठिनाइयों पर विजय पाने की योग्यता विकसित करने की आवश्यकता की ओर संकेत किया। उन्होंने लिखा, “क्या करता है, इन सम्बन्ध में आप चाहे जितने भी सही विचार बना लें, परन्तु यदि आप बच्चों में लम्बी अवधि की कठिनाइयों पर काबू पाने की प्रवृत्ति नहीं पैदा करते, तो इसका अर्थ है कि आपने उसे कुछ भी जिज्ञा नहीं दी होगी।”

माकारेंको ने अपनी शिक्षण-प्रणाली में उत्साहनकारी श्रम, सामूहिकता और व्यक्तित्व को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया। सौविध्य शिक्षा का अभिप्राय यथार्थतः मर्यादवादी शिक्षा समझने हुए, उन्होंने यह विचार प्रतिपादित किया कि इसे मजबूत करने का तरीका मुदुद, प्रभावकारी समूहों को कायम करना है। स्कूल इसी प्रकार का समूह है—प्रधानाध्यापक के नेतृत्व और निर्देशन में विद्यार्थियों और शिक्षकों का समुदाय।

माकारेंको ने उस शिक्षण-प्रणाली को अस्वीकार किया, जिससे विद्यार्थी पर शिक्षक के प्रत्यक्ष प्रभाव तक शिक्षा सीमित हो जाती है। फिर भी समुदाय के आदर्शानुसार गठन, मुदुदकरण और सतत विकास के लिए अपनी अनवरत चिन्ता में उन्होंने एक वृक्ष के बच्चे के विकास की ओर से अपनी आत्मा भोगान नहीं की और सदा व्यक्ति को शिक्षित बनाने के महत्त्व पर जोर दिया।

उन्होंने बुनियादी तौर पर व्यापक और मर्याद के बीच सम्बन्धों के नये दृष्टिकोण पर आधारित व्यक्तिगत शिक्षा की नई और भौतिक प्रणाली निर्धारित की। गोर्गी श्रम कोषोनी और दूबेर्गोन्स्की कायदून में अपने अनुभवों का विश्लेषण करते हुए माकारेंको इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि समुदाय और व्यक्ति के बीच सर्वोच्च सम्बन्ध सम्पर्क द्वारा नहीं, बल्कि सैद्धांतिक उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से कठिना (टोपिया, टीम, कक्षा) मर्यादित प्रार्थनात्मक समूह के जरिए स्थापित सम्पर्क द्वारा कायम होना चाहिए।

माकारेको द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्तावना सोवियत शिक्षा प्रणाली का मूल है। प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक ज्ञानप्रदाना का अपने व्यावहारिक कार्यक्रमों में दृढ़तापूर्वक मान्य-निर्देशन होता है।

बच्चों का समुदाय किस प्रकार क्रियम होना चाहिए, इस प्रश्न पर विस्तार के साथ अपने विचार प्रकट करते हुए माकारेको ने संकेत किया कि सही ढंग से समुदाय को संगठित करने और क्रियाशीलता के लिए इसे अभिव्यक्ति करने के लिए "सामूहिक आन्दोलन के नियम" का पालन करना एक बुनियादी सिद्धान्त है: एक समुदाय का अपना निर्धारित लक्ष्य होना चाहिए, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रयास अपेक्षित हैं। विशेष रूप से संगठित सामूहिक प्रयासों द्वारा प्राप्त होनेवाले अधिकाधिक जटिल लक्ष्यों की प्रणाली में सभी विद्यार्थियों को शामिल करना समुदाय के विकास के लिए, इसे एकजुट करने और शैक्षिक कारक बनाने के लिए अनिवार्य शर्त है।

समष्टि की मार्क्सवादी धारणा के आधार पर अपना कार्य करते हुए माकारेको ने अपने विद्यार्थियों को समूह के हितों और उद्देश्यों से अपने निजी हितों और आकांक्षायों का सामंजस्य स्थापित करने की शिक्षा दी।

उनके दृष्टिकोण से सोवियत समाज की अवस्थाओं में उनके बीच कोई भ्रंश नहीं हो सकता: सामुदायिक उद्देश्यों से ही निजी उद्देश्य प्रादुर्भूत होने चाहिए। वह सदैव कहा करते थे कि यदि सामूहिक उद्देश्यों द्वारा एक बाल समुदाय के निजी उद्देश्य निर्धारित नहीं होते, तो विशेष समुदाय गलत ढंग पर संगठित है और उस में दी गई शिक्षा "वास्तविक सोवियत शिक्षा" नहीं कही जा सकती।

माकारेको ने ऐसे प्रश्नों जैसे बाल समुदाय की जीवन-शैली और वातावरण पर बहुत अधिक ध्यान दिया।

जीवन-शैली और वातावरण ऐसे बाहरी लक्षण हैं, जिनसे समुदाय की क्रियाशीलता अभिव्यक्त होती है और उसके अधिकांश सदस्यों द्वारा कम्युनिस्ट नैतिकता के आदर्शों का पालन करना प्रकट होता है।

एक विद्यार्थी को सीपे गए किसी काम के लिए उसकी वास्तविक तथा गंभीर जिम्मेदारी की अभिव्यक्ति और आत्मनिर्यतण, आत्मसम्मान की रक्षा करने और परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, इसे क्रियम रखने की उसकी योग्यता यह है जीवन-शैली।

माकारेंको कहा करते थे कि सोवियत बाल समुदाय की जीवन शैली की विशिष्टता आनन्दपूर्ण वातावरण, चुस्ती और क्षण भर का मूचना पर कारवाई के लिए तत्परता से अभिव्यक्त होनी चाहिए। आतंकारिक दंग से माकारेंको ने इन सभी विशिष्टताओं के निचोड़ को "उत्साहपूर्ण भावना" कहा, उन्होंने अपने भाविष्य में समुदाय के अटन विश्वास के संकेत के रूप में इस अवस्था को माना।

इस मनोवृत्ति को प्रोत्साहन प्रदान करने की हिमायत कर्म हुए माकारेंको ने इसके साथ ही इसे आवश्यक बताया कि बच्चों को मनोबेग को नियंत्रित करने, आत्मनियन्त्रण को व्यवहार में लाने की शिक्षा देनी चाहिए और उन्हें सुसंस्कृत आचरण के आदर्शों का उल्लेखन न करने अथवा निषिद्ध नियमों को न तोड़ने का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने यह विचार प्रकट करते हुए कि बच्चों को अपने मनोबेग तथा आवाज का नियंत्रित करने की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, असंतुलित व्यवहार की कड़े शब्दों में निन्दा की।

उन्होंने समुदाय के विकास की सुसाध्य बनादेवाले शैक्षिक साधनों में बच्चों की क्रियाशीलता में भावप्रवण साधनों और विशेष रूप से खेल की भूमिका को बहुत महत्व प्रदान किया। वह कहा करते थे कि "बच्चों के समुदाय में सुनिश्चित रूप से खेलों की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों का जो समुदाय नहीं खेलता, मनोरंजन नहीं करता, वह कभी भी वास्तविक बाल समुदाय नहीं होगा। इससे समुदाय को उल्लसित, उत्साहपूर्ण मुद्रा में रखने में सहायता मिलती है और बच्चे सदैव कुछ उपयोगी, कुछ दिलचस्प तथा विवेकपूर्ण काम करने की तत्पर रहते हैं।"

सर्वप्रथम समुदाय में एकता की सुदृढ़ भावना पैदा करने के साधन के रूप में माकारेंको ने अच्छी परम्पराओं को माना। उनका मत था कि जब तक समान लक्ष्यों का अनुसरण करनेवाला घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध समुदाय न होगा, ऐसा समुदाय जिसकी परछाई समय की बसौटी पर हो चुकी हो और जिसने कुछ सराहनीय परम्पराएँ कायम की हों, तब तक वास्तविक सोवियत शिक्षा अमल में नहीं लायी जा सकती। उन्होंने अच्छी स्कूली परम्पराओं के विकास और उनके प्रतिपालन को सर्वोच्च शैक्षिक महत्व का काम समझा।

वह स्थिति के अनुकूल एक साथी का आदेश मानने और उसे आदेश देने में एक विद्यार्थी की योग्यता को सामूहिक रूप से शिक्षित एक व्यक्ति की बहुमूल्य विशेषता मानते थे। इस सम्बन्ध में एक प्रवर्तक के रूप में उनका अनुभव हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य प्रतीत होता है: गोर्षी और कोलोनी और द्बेर्जेन्स्की सम्मेलन दोनों में पारस्परिक उपाधिताता पर पारस्परिक निर्भरता पर आधारित सम्बन्धों की मिली-जुली प्रणाली को प्रसिद्धि में लाने में उन्हें सफलता मिली, जो ऐसे दुर्लभ सत्त्व के अनुशासित व्यक्तियों को विकसित करने में उपयोगी सिद्ध हुई, जो आदेश देने का और स्वीकार करने का, दोनों ही काम कर सकते थे।

पारस्परिक निर्भरता के विधित सम्बन्धों को विकसित करने की विधियों की विस्तृत व्याख्या की चर्चा करने समय हमें चर्चों के आत्मनियमन-सम्बन्धी सिद्धान्त और व्यवहार में माचारों के महान योगदान का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। सोवियत सत्ता की स्थापना के प्रारम्भिक काल में, जब पुराना स्कूल टूट रहा था और नये स्कूल की स्थापना हो रही थी, उस समय शिक्षक समूह को विद्यार्थियों के समूहों के विनाश तथा करके विद्यार्थियों के आत्मनियमन के प्रश्न का प्रथम चरण रूप में हल दिया गया। माचारों के अनुभव में शिक्षकों को गहरी हल प्राप्त करने में सहायता मिली। उन्होंने अपने मैथानिक तथा व्यावहारिक, दार्शनिक कार्यों में यह सिद्ध किया कि प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में शिक्षक समूह का एक मुख्य वर्तमान कार्य समुदाय और इसके आत्मशासन को समर्थित करना है, जो समाज के जीवन और गहरी समस्याओं को प्रशिक्षित करने का एक अधिक प्रभावकारी साधन है। आत्मनियमन में विद्यार्थियों का समर्थित होने की धारण विकसित करने, समुदाय में सत्यनिष्ठा, वेदना और अनुशासन की भावना प्रकट करने में सहायता मिलती है। शिक्षक समूह, स्कूल के वातावरण और पुराने व्यवस्थापन समूहों द्वारा समर्थित व्यवस्था की स्थापना एवं उद्देश्य की स्थापना इनके लिए आवश्यक है।

शिक्षक कार्य को ठीक रूप में समर्थित करने के लिए शिक्षकों के समूह समुदाय का होना आवश्यक है। माचारों में बार-बार इन बातों का उल्लेख किया कि आदेशों के अनुशासन वाले समुदाय का महत्व करने और सिद्ध करने में उन्हें अपने अपने समस्याओं को निर्मित करने में सक्षम नहीं कर सका। इनका उल्लेख है, जब शिक्षक समूह अपने अपने नहीं, बल्कि समूह

के रूप में, समान विचारों तथा धारणाओं द्वारा समुक्त मजबूत समुदाय रूप में काम करे, जहाँ एक व्यक्ति दूसरे की सहायता करता है।

यदि हम समुदाय में शिक्षादान को माकारेको की शिक्षा प्रणाली मुख्य विशिष्ट लक्षण मान लें, तो महत्व की दृष्टि से दूसरी बात धर्म के लिए शिक्षा का उनका मिद्धान्त है। केवल समुक्त, सामाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादनकारी धर्म के लिए वास्तविक सोवियत नागरिक की शिक्षा का लक्ष्य पूरा हो सकता है। और किसी प्रकार नहीं, बल्कि समुक्त प्रयास, समुदाय में कार्य, पारम्परिक सहायता और काम पारम्परिक निर्भरता के लिए ही लोगों के बीच उपयोगी ढंग के सम्पर्क कायम हो सकते हैं, प्रत्येक धर्मजीवी पुरुष और स्त्री में भाईचारे सम्बन्ध और स्नेहपूर्ण मैत्री कायम हो सकती है और काम से जी बुरानेवा तथा दूसरों के सहारे जीवन-यापन करनेवाले किसी भी व्यक्ति के विमुक्त और निष्ठा की भावना पैदा की जा सकती है। धर्म में विश्वास उत्पादनकारी कार्यक्षमता का प्रशिक्षण प्राप्त होता है और दूसरे लोगों प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने का ज्ञान प्राप्त होता है। काम करने में व्यक्ति को अपनी निजी योग्यता में विश्वास प्राप्त होता है और धर्म उसे बहुत परिणाम तथा आनन्द प्राप्त होता है।

आपने सामाजिक महत्त्व के अभाव में व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का मुख्य होने के नाते धर्म बच्चे के निजी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका खेती जाना है।

कम्युनिस्ट समाज के एक व्यक्ति के अनुमोदी विश्वास के माध्यम के धर्म को रचनात्मक एवं उत्पादनकारी होना चाहिए, हमें उच्च तकनीक साधनात्मक से नई उद्यमों में समर्पित करना चाहिए और स्वामी के साथ समन्वित करना चाहिए। लेकिन वे हम सम्बन्ध में यही कहा कि "युवा पीढ़ी के उत्पादनकारी धर्म के साथ शिक्षा को समन्वित किये बिना समाज की परिवर्तना नहीं की जा सकती। उत्पादनकारी धर्म के बिना न तो प्रशिक्षण और शिक्षा को और न समानांतर प्रशिक्षण एवं शिक्षा के बिना उत्पादनकारी धर्म को प्रविष्टि और वैज्ञानिक ज्ञान के वर्धन और द्वारा विशेषता बोटिंग तक उठा उठाया जा सकता है।"

आधुनिक उद्योग में धर्म माकारेको का शिक्षा-सम्बन्धी धुल्ल माध्यम और सही घुसी भी की, जिसके इदं-विदं उनके विद्यार्थियों का सम्पूर्ण जीवन

परिग्रहण करता था। दुर्जेर्बिन्स्की कम्प्यून में उत्पादनकारी थम की व्यवस्था इस प्रकार की गई थी कि इसमें लड़के-लड़कियों में इसमें सामाजिक महत्व की चेतना पैदा हुई, यह चेतना कि उनका प्रयास सोवियत लोगों के सामान्य थम का ही अंग था, कि उनके प्रयासों से उनके देश की प्रार्थित शक्ति को विकसित करने और समाजवाद के भौतिक एवं तकनीकी आधार के निर्माण में सहायता प्राप्त हो रही थी।

गोर्की थम कोलोनी और दुर्जेर्बिन्स्की कम्प्यून के अपने अनुभव वा विश्लेषण करते हुए, माकारेंको ने संकेत किया कि शिक्षा के साधन के रूप में थम पर सदा शैक्षिक प्रणाली के अन्य साधनों के साथ ही विचार करना चाहिए, क्योंकि "जो थम राजनीतिक और सामाजिक शिक्षा से संश्लिष्ट नहीं होता, वह बिना किसी शैक्षिक उपयोगिता का एक निष्क्रिय प्रक्रम मात्र बना रहता है।"

माकारेंको ने "उद्देश्यपूर्ण सिद्धान्त" को सोवियत शिक्षा का एक मुख्य सिद्धान्त माना। इसके अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम इसकी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की और उसके बाद बड़ी दक्षता एवं प्रभावकारिता के साथ अपनी उद्देश्यपूर्ण प्रणाली को व्यावहारिक रूप प्रदान किया। उन्होंने इस प्रणाली के सारस्वरूप की व्याख्या निम्नांकित शब्दों में की: "मनुष्य को जीने के लिए अपने भागे आनन्ददायक कोई चीज होनी चाहिए। मानवीय जीवन में वास्तविक स्फूर्तिप्रद फल की ख़ुशी है... मनुष्य को शिक्षित करने का अर्थ है भावी ख़ुशी प्राप्त करने की संभावना प्रस्तुत करना।" शिक्षण-सम्बन्धी तकनीक में यह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है। बच्चों के समुदाय को सदैव नये लक्ष्यों को प्राप्ति करने का काम सौंपना चाहिए, जिसकी उपलब्धि में यद्यपि कुछ प्रयाग अपेक्षित है, परन्तु इससे उन्हें ख़ुशी प्राप्त होगी।

उनकी उद्देश्यपूर्ण प्रणाली का सर्वोच्च लक्ष्य बच्चों में केवल अभिनयन आकांक्षाएं नहीं, बल्कि सामूहिक आकांक्षाएं पैदा करना था। उन्हें पूर्ण सजीवता के साथ अपनी मातृभूमि के भावी विकास, उसके बटन परिभ्रम और उसकी सफलताओं को अनुभव करने का ज्ञान प्रदान करना था और तब वे अपने जीवन को पूरे समाज के जीवन का अंग महसूस करेंगे और सबके सुखद भविष्य के लिए संघर्ष करेंगे। इस प्रकार सामूहिक उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी के निजी उद्देश्य भी बन जायेंगे।

माकारेको ने छात्रों को नियत कार्य सौंपने को बहुत महत्व प्रदान किया और इसे मानसिक प्रशिक्षण तथा इस प्रकार का कार्यकलाप बताया, जो सामूहिक ढाँचे के अन्तर्गत व्यक्ति की प्रतिभा के चतुर्मुखी विकास में सहायक होता है। ये सोने हुए काम व्यावहारिक कार्यभार होने चाहिए और समुदाय द्वारा जिस व्यक्ति के सुपुंरं ये काम किये जायें, उसे समुदाय के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और तब वह अपने कार्य का मूल्यांकन भी करेगा।

माकारेको की दृष्टि में व्यक्तिगत उपगम सामूहिक शिक्षा का अभिन्न अंग है। उन्होंने बार-बार इस पर जोर दिया कि समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा तथा योग्यता को पूर्ण विकसित करने के लिए उन्हें युक्तिपूर्वक एवं होशियारी से प्रोत्साहित करने का प्रयास करना है। माकारेको ने कहा, "केवल ऐसी प्रणाली का निर्माण—एक सामान्य, एकत्र प्रणाली, जो साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निजी गुणों को विकसित करने और अपने व्यक्तित्व को कायम रखने का अवसर प्रदान करेगी—हमारे युग और हमारी क्रांति के उपयुक्त संगठनात्मक कार्यभार होगा।" प्रत्येक बच्चा अनेक प्रकार की भावनाओं की जटिल दुनिया को प्रस्तुत करता है। और शिक्षक का महान ध्येय इस दुनिया को जानना, इसके विकास को विवेकपूर्ण ढंग से सक्षित करना और महान घादों के लिए बहुत उत्कृष्ट बनाना है।

बच्चों और किशोरों का चरित्र-निर्माण कैसे किया जाये, उनके विश्व-दृष्टिकोण को कैसे विकसित किया जाये और कैसे उन्हें सर्वोत्कृष्ट नैतिक गुणों से युक्त किया जाये, इस प्रसंग में माकारेको के अनुभव से हमें अपूर्व घादें प्राप्त होती हैं। एक समय के जो परित्यक्त और किशोर अपराधी उनकी देखरेख में थे, उनमें से उन्होंने करीब तीन हजार नये लोगों को शिक्षित बनाया। ये लोग पूर्ण अर्थ में नये थे—ईमानदार, अपने समाजवादी कर्तव्य की उच्च भावना से युक्त निष्ठावान सोषिपत्र देशभक्त, इच्छाशक्ति तथा पहलकदमी के गुणों से युक्त, पर्याप्त अनुशासित और परिश्रमी।

उन्होंने ऐसे प्रश्नों जैसे अनुशासन, क्रायदा, पुरस्कार और दण्ड के प्रश्नों की सूची शिक्षा की अन्य अधिक महत्वपूर्ण समस्याओं के समक्ष माना, जिन्हें सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली के अंग के रूप में समझना चाहिए।

सबसे पहले हमें उल्लेख होना चाहिए कि माकारेको ने एक सोवियत शिक्षाविद् के दृष्टिकोण से अनुशासन की धारणा की नई व्याख्या प्रस्तुत की।

जबकि परम्परागत पूजावादी शिक्षण प्रणाली अनुशासन को केवल नम्रता और आज्ञापालन का साधन समझती है, वह इसे शिक्षा का नतीजा मानने है। उन्होंने लिखा है, "समस्त शैक्षिक प्रयासों का परिणाम अनुशासन है, जिसमें स्कूली तथा राजनीतिक शिक्षा की प्रक्रिया, चरित्र निर्माण-सम्बन्धी प्रक्रिया, समुदाय के भीतर छटपट और झगड़ों का सामना करने तथा मुलजाने की प्रक्रिया, दोस्ती कायम करने तथा आपसी विश्वासपूर्ण सम्बन्धों को स्थापित करने की प्रक्रिया—सक्षेप में शारीरिक शिक्षा, शारीरिक विकास आदि सहित वे सभी बातें, जो शैक्षिक प्रक्रिया के अन्तर्गत आती हैं, समाविष्ट हैं।"

माशारेको की दृष्टि में सोवियत अनुशासन आघातों पर विजय पाने का अनुशासन है, सचपें और प्रगति का अनुशासन है, किसी बात के लिए प्रयास करने, किसी आदर्श के लिए संघर्ष करने का अनुशासन है। उन्होंने कहा, "हमारा अनुशासन कर्तव्य के प्रति पूर्ण चेष्टा और मुगुल्ट एवम् व्यवसायिक बाह्य आने को कायम रखने हुए, जिसमें किसी विचार, समझमति, आसक्ति, टाक-मटोक अथवा लुत्तरी बातों की कोई गुवाइश नहीं है, केंगे काम दिया जाये, इस सम्बन्ध में मजबूती पूर्ण रूप से लाट, मज्जिबिन समझदारों का सम्बन्ध है।"

इस पर जोर देने हुए कि समुदाय के मारे जीवन और कार्यकलाप के कुशल मगुल्ट के द्वारा अनुशासन कायम होता है, उन्होंने विश्वासपूर्वक रूप हृदयमनीय तरीके से शिक्षाविदों को सोवियत आचरण के नियमों और नैतिक आदर्शों को समझाने की आवश्यकता की ओर मनेन दिया, ताकि उनमें इन नियमों के कायम की कोशा की आ मरे।

उन्होंने आने शिक्षाविदों में कोशा रखने के बारे में शिक्षा की कोशा को नैतिक कुशलता की मटुलपूर्ण कोशा मगुली। आनी कोशा रखने में शिक्षा को उचित ही मकद और दुद होना चाहिये। कठिन नैतिक प्रयास बीदा करने के बिने उसे आनी दुद मकद मज्जि, मज्जि और व्यवस्था में शिक्षाविदों को प्रभावित करने हुए निश्चय, व्यवसायिक मरने में आनी कोशा का उल्लेख करना चाहिये।

कोशा करने के मरने बिने बिने हा मरने है। उन व्यवसायिक म, मरने को बिने मरने, मरने की मरने और नैतिक आदर्शों की मरने हा, मरने मरने को मरने का मरने है, मरने इन व्यवसायिक

में अनुभव का ठोस प्रभाव पड़ने और क्रमशः करना बाक़ी मुक्तिसंगत है। परन्तु, उन अवस्थाओं में, जहाँ कोई व्यक्ति जानबूझकर समुदाय का विरोध करता है, इसकी अपेक्षाओं और अधिकारों का उल्लंघन करता है, ऐसी दशा में जब तक वह व्यक्ति यह स्वीकार न कर ले कि उसे समुदाय की आज्ञा माननी हो चाहिये, तब तक शिक्षक को दृढ़ अपेक्षाएँ रखनी चाहिये और अन्त तक इनकी पूर्ति के लिये सचेष्ट रहना चाहिये।

अपने शैक्षिक कार्य में माकारेको द्वारा प्रयुक्त विविध साधनों में पुरस्कार और सदा की व्यवस्था ने उत्तेजनीय भूमिका अदा की। उन्होंने इन विचार का प्रतिपादन किया कि व्यक्ति के अच्छे गुणों में श्रोता और विश्वास की अवस्थाओं में ही ऐसे साधन, जैसे पुरस्कार और दण्ड, बाधित शैक्षिक प्रभाव पैदा कर सकते हैं। दोनों पर अच्छी तरह विचार और केवल कभी-कभी इनका इस्तेमाल करना चाहिये। प्रत्येक स्थिति में सम्पूर्ण समुदाय और इसके प्रत्येक सदस्य की दृष्टि में इनके महत्व को स्पष्ट कर देना चाहिये।

उनके मतानुसार कायदा दैनिक जीवन की सदाचार-सहिता है, सामुदायिक कार्यबन्धन में व्यवस्था कायम करने और तालमेल स्थापित करने का साधन है। उपयुक्त अनुशासन-मन्वन्धी अनुभव संचित करना और आचरण का सामान्य आदर्श कायम करना मुख्य संक्य है, जिन्हें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये। सर्वोत्कृष्ट शैक्षिक प्रभाव पैदा करने के लिये सम्पूर्ण समुदाय के अनुभव पर आधारित कायदा उपयुक्त, सुनिश्चित और सभी सदस्यों के लिये अनिवार्य होना चाहिये।

माकारेको ने बार-बार सचेत किया कि शैक्षिक कार्य में स्थिर, अपरिवर्तनीय ढांचा अमान्य है। उन्होंने सर्वाधिक इन्द्रात्मक, गतिशील, जटिल और बहुमुखी विज्ञान के रूप में शिक्षणशास्त्र की विवेचना बनाई। शैक्षिक साधन परिस्थितियों के अनुरूप होने चाहिये, क्योंकि वे ही साधन एक स्थिति में अच्छे और दूसरी स्थिति में बुरे मिश्र हो सकते हैं। शैक्षिक कार्य में किसी भी साधन को अन्य साधनों, सम्पूर्ण प्रणाली, कुल शैक्षिक प्रभावों में पुष्कट मोचने पर अलगा या बुरा नहीं मानना चाहिये।

शिक्षक का कार्य कठिन और बहुमुखी है। यह केवल सामूहिक रूप से बच्चों से

ग्नर, योग्यता और व्यक्तिगत सहित घनेक विभिन्न व्यक्तियों से व्यवहार करना पड़ना है। इसलिये प्रत्येक पाठ, विद्यार्थियों से प्रत्येक मुनाक़ात, एक छात्र से एक-एक बातचीत शिक्षक के रचनात्मक काम का एक महत्वपूर्ण घटक है। यही सभी चीज़ों—बातचीत के उद्देश्य, उनकी परिस्थितियों, सामुदायिक विकास के स्तर और विद्यार्थी की निजी विशेषताओं को ध्यान में रखा जाना है।

शिक्षकों के शिक्षण-जीवन पर माकारैंको के विचार कल्याणप्रद और बहुमूल्य हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षण-सम्बन्धी प्रवीणता किसी भी रूप में नैसर्गिक देन नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस गुण के साथ पैदा नहीं होता, वह अध्ययन, प्रशिक्षण, अनुभव और सतत आत्ममुधार के द्वारा इसे उपलब्ध करता है। उनके मतानुसार स्पष्टता के अनिवार्य लक्षण इस प्रकार हैं: शीघ्र स्थितिज्ञान प्राप्त करने की समता, आत्मनियंत्रण, बड़ विश्वास और केवल सम्पूर्ण समूह को ही नहीं, बल्कि इसके अलग-अलग सदस्य को पुरस्सर तरीके से प्रभावित करने की योग्यता। माकारैंको ने कहा कि ट्रेनिंग कालेज में प्रशिक्षण प्राप्त करते समय ही शिक्षक को अपनी वाणी को सधा हुआ बनाने की ट्रेनिंग प्राप्त करनी चाहिये, क्योंकि शिक्षण कार्य में वाणी ही मुख्य साधन है, और ऐसे तरीकों, जैसे चेहरे की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण, बालकसा में पढ़ाते समय इंगित एवं मुद्रा, विभिन्न स्थितियों में सम्बोधित करने के ढंग आदि को उत्कृष्ट बनाना चाहिये।

शिक्षकों के सम्मुख अपने व्याख्यान एवं भाषण देते समय माकारैंको सदा बड़ी सहृदयता और होशियारी से शिक्षक के कठोर परिश्रम और युवा पीढ़ी को जीवन-पथ पर अग्रसर करने के प्रसंग में उसकी कठिन तथा सम्मानपूर्ण भूमिका की चर्चा किया करते थे। शिक्षकों को सम्बोधित करने का उनका ढंग बहुत सहज था, उन्होंने कभी भी न तो अपने को उनसे ऊपर रखा और न उन्हें उपदेश देने के अधिकार का दावा किया। बल्कि इसके प्रतिकूल वह अपने सहयोगियों से सीखने के लिये उत्सुक रहते थे, क्योंकि उन्हें इसका पक्का विश्वास था कि उनके अनुभव में बहुत सी दिलचस्प एवं शिक्षाप्रद बातें शामिल हैं।

‘सोवियत स्कूली शिक्षा की समस्याएं’ नामक इस पुस्तक में सम्मिलित प्र० से० मारारेको के व्याख्यान शिक्षाशास्त्र के उन प्रश्नों पर इस प्रवर्तक के विचार प्रस्तुत करते हैं, जो इस समय शिक्षकों के हलकों को आन्दोलित किये हुए हैं। इनमें से कुछ विचार आज भी विस्तुल सामयिक हैं, भोकि वे तीस साल पहले प्रकट किये गये थे।

शिक्षाशास्त्र के कैंडिडेट

ब० अरान्स्की और प्र० विस्तुनोव

पहला व्याख्यान शैक्षिक विधियां

भाज के हमारे व्याख्यान का विषय शिक्षा है। मायियों, केवल हमें स्मरण रखिये कि मैं एक व्यावहारिक शिक्षक हूं और इसलिये अनिवार्यतः मेरी जाने किसित् व्यावहारिक होगी। परन्तु वर्तमान युग में व्यावहारिक कार्यकर्त्ता विभिन्न विज्ञानों की प्रस्थापनाओं में कुछ अपूर्व सुधार कर रहे हैं। सोवियत संघ में ऐसे कार्यकर्त्ता को स्नाखानोवपयी (तूफानी मजदूर) कहते हैं। हम जानते हैं कि स्नाखानोवपयियों—व्यावहारिक कार्यकर्त्ताओं ने विज्ञानों की अनेक प्रस्थापनाओं में जो हमारे विज्ञान की अपेक्षा अधिक पथार्थ है, कितने सुधार किये हैं और सामान्यतया धर्म उत्पादन-शक्ति, धर्म कुशलता तथा विशेष रूप से अपने काम के विशेष क्षेत्र में कितने रिकार्ड स्थापित किये हैं। केवल अधिकाधिक धर्म-शक्ति लगाने में नहीं, बल्कि काम करने के सम्बन्ध में नया दृष्टिकोण अपनाने, नई युक्ति इस्तेमाल करने और धर्म-तत्त्वों का नये ढंग से वितरण करने से उत्पादन क्षमता बढ़ रही है। इसलिये, हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि आविष्कारों, खोजों और अनुसन्धानों की महत्त्वता से धर्म उत्पादन-क्षमता बढ़ रही है।

मनुष्य का हमारा कार्यक्षेत्र—शिक्षा का क्षेत्र—इस आम सोचियत आन्दोलन से किसी भी प्रकार अलग नहीं किया जा सकता। और हमारे क्षेत्र में भी—यह मेरा प्रगाढ़ एवं जीवन भर का विश्वास है—उसी तरह से आविष्कार आवश्यक है, यहाँ तक कि विन्मृत बानों के सम्बन्ध में, माधारेण बानों के बारे में भी अनुसन्धान और अधिगमन: शिक्षा-विधि की तकमीलवार बानों तथा इस प्रगती के अंशों के सम्बन्ध में आविष्कार जरूरी है। निम्नान्दह, केवल मिदाल्लवार ही नहीं, बल्कि मेरे समान माधारेण कार्यकर्त्ता भी ऐसे अनुसन्धान कर सकते हैं। इसी कारण मैं इस बारे में सकोच बिदे बिना आपकों अपने अनुभव और इस अनुभव से मैं

त्रिन निष्कर्षों पर पहुँचा हूँ, उन्हें यह विश्वास करते हुए बताना चाहता हूँ कि महत्व की दृष्टि से उन्हें व्यावहारिक कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ सैद्धान्तिक उपलब्धियों में किये गए समान सुधारों के स्तर पर रखना चाहिए।

परन्तु मेरा अनुभव है ही कितना कि मैं आप लोगों को सम्बोधित करने का माहसस कर रहा हूँ?

बहुनों को यकीन है कि बाल-अपचारियों और अनाथ बच्चों को ठीक रखने पर लाने का मैं विशेषज्ञ हूँ। यह सच नहीं है। मैंने ३२ वर्षों के अपने कार्य-काल में सोलह साल स्कूल में पढ़ाते हुए तथा सोलह वर्ष अनाथ बच्चों और किशोरों की शिक्षा देने हुए व्यतीत किए। यह सच है कि मेरे अध्यापन-काल में कुछ विशेष परिस्थितियाँ थीं — जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था, उसका संचालन एक फैंक्टरी द्वारा होता था और वह मजदूर समुदाय, बोलशेविकों के एक समुदाय के सत्तन प्रभाव में था।

और न तो अनाथों के लिए जो काम मैंने किया था, वह किसी भी रूप में परित्यक्त बालक-बालिकाओं के लिए किया गया कोई विशेष काम था। प्रथम, शुरू से ही मैंने इसे अपना कार्यकर प्रकल्प बनाया कि उनके मामलों में विरोध तरीके लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है और दूसरे, बहुत कम समय में परित्यक्त बालक-बालिकाओं को आदर्श स्तर पर लाने में मैं सफल हो गया और उसके बाद मैं सामान्य बच्चों की भाँति उनके साथ काम करने लायक हो गया।

खार्कोव के निवट द्जोर्जीन्स्की कम्यून में अपने काम की अन्तिम प्रवृद्धि में मेरे पास एक सामान्य समुदाय हो गया था, जो दसमांसा स्कूल में पढ़ रहा था और हमारे परम्परागत स्कूल जिन सदस्यों को प्राप्त करने की शीर्षिका करते हैं, उसी प्रकार यह समुदाय भी सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयत्नशील था। एक समय के परित्यक्त इस समुदाय के सदस्य वस्तुतः किसी भी अर्थ में सामान्य बच्चों से भिन्न नहीं थे। मेरा क्यास है कि यदि वे भिन्न थे, तो वह भिन्नता उनके बेहतर विकास की ओर थी, क्योंकि एक बच्चे को पारिवारिक वातावरण जितना शैक्षिक प्रोत्साहन प्रदान कर सकता था, उसमें अधिक प्रेरणा इस कमजोर समुदाय के अमिनव जीवन से प्राप्त होती थी। इसलिए मेरे व्यावहारिक नतीजे

न केवल छात्रों, बल्कि हज़ारों बच्चों, बल्कि किसी बाल अनुसंधान और कला-
गिरा के क्षेत्र में कार्य करनेवाले किसी घर की माता बच्चे या मकान है।

धूम्रपान के काम में भी केवल इतना ही करना पड़ता है। और मैं चाहते
हूँ कि छात्र इन घर पर आते हों।

और घर में बच्चे मरने का कारण, शिक्षण-प्रणाली नहीं के
बाद में करना पड़ता है। मैं न तो कल्पित हूँ मैं और न गीता में,
बल्कि इसके प्रतिकूल बच्चों: मलाकाकारी मकानों पर भूतों की कई
प्रणालियों में बहने हूँ कुछ निम्नोत्तर पर पड़ता है। छात्र में मैं कुछ लोगों
को मैं मीने छात्रपर्यवेक्षण प्रणाली हो सकते हैं, परन्तु बिना किसी
आवश्यक विशेष के छात्रों इनके बारे में बचाने के लिए मेरे पास पर्याप्त
आवश्यक प्रमाण है। इनमें मैं कुछ निम्नोत्तर का वैज्ञानिक स्वरूप है। मैं
स्वयं अपने अनुभव की बर्णन करने के पढ़ने मकान में उनका उत्प्रेषण करता हूँ।

शिक्षणप्रणाली का प्रसारण स्वरूप अपने छात्र में एक बहुत ही निम्नोत्तर
प्रणाली है। वर्तमान समय के शिक्षणप्रणालीय विन्तुओं और हमारे शिक्षण-कार्य
के कुछ प्रसंगों में भी यह धारणा बनी हुई है कि किसी भी विशेष शैक्षिक
विधि की कोई आवश्यकता नहीं है; कि शिक्षण-विधि में, स्कूल के एक
विषय का शिक्षण देने की प्रणाली में सम्पूर्ण शैक्षिक विन्तु भी शामिल
होना चाहिए। मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। मेरा विचार है कि शिक्षणप्रणाली,
मेरा अधिप्राय विन्तु शिक्षा से है, शिक्षण-प्रणाली से सर्वथा भिन्न एक
पृथक् क्षेत्र है।

निम्नांकित बातों से मुझे कुछ विश्वास हो गया है कि तथ्य यही है।
सोवियत संघ में न केवल नन्हे-मुन्हे एवं स्कूली बच्चे, बल्कि सभी प्रौढ़
नागरिक भी हर क्रम पर शिक्षणप्रणालीय प्रणाली से प्रभावित हैं। वे उनसे या
तो विशेष रूप से संगठित रूपों अथवा व्यापक सार्वजनिक चेतनावर्धक रूप
प्रभावित होते हैं। हमारे देश में प्रत्येक कार्य, प्रत्येक आन्दोलन, प्रत्येक
प्रक्रिया, विशेष लक्ष्यों का अनुसरण करने के अलावा अनिवार्यतः शैक्षिक
उद्देश्यों से भी सम्बद्ध है। इस प्रसंग में हाल में हुए सर्वोच्च सोवियत
के चुनावों* को याद करना ही पर्याप्त है। यह सबसे बड़ा शैक्षिक कार्य

* यहाँ सोवियत संघ में राज्यसत्ता के सर्वोच्च अंग सर्वोच्च सोवियत
के १९३७ के चुनावों की ओर संकेत किया गया है।

सर्वप्रथम ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे एक पृथक् विषय के रूप में उनकी नैतिक शिक्षा और विशेष रूप में उनकी धर्म-शिक्षा पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। मैं स्वयं अधिक समय तक इस अनिवादी विचार का समर्थन नहीं रहा, परन्तु दुर्जेर्जोन्स्की कम्यून में मेरे सहयोगियों ने बहुत समय तक इसका समर्थन किया। कुछ कम्यूनो में, यहां तक कि भ्रातृत्विक मामलों की जन-कमिमारियन के पास के कम्यूनो में भी (पुष्टेय प्रज्ञाप्त के अन्तर्गत) यह प्रचलित नीति बनी रही।

इस नीति के अनुसरण में ऊपर-ऊपर में स्वीकरणीय इस निश्चयात्मक कथन में सहायता प्राप्त होनी थी कि स्कूल में पढ़ने के लिए जाना अपने-अपने पसन्द की बात होनी चाहिए जो पढ़ना चाहते हैं, उन्हें स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, और जो नहीं चाहते, उन्हें स्कूल में दाखिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः इसका परिणाम यह हुआ कि किसी ने भी पढ़ाई-लिखाई पर संभोक्तापूर्वक ध्यान नहीं दिया। श्रृंग नम्बर पांच अथवा कक्षा में कोई अन्य प्रतीतिकर बात होने पर तत्काल विद्यार्थी पढ़ाई-लिखाई छोड़ देने को स्वतंत्र हो जाता था।

मुझे इस बात का यकीन हो जाने में बहुत अधिक समय नहीं लगा कि धर्म कोषांकी की प्रणाली में स्कूल नैतिक शिक्षा का बहुत ही प्रभावकारी माध्यम है। इस सिद्धान्त का समर्थन करने के कारण धर्म कोषांकी विभाग के कुछ कार्यकर्ताओं ने मेरे काम के अन्तिम वर्षों में मुझे तग दिया। मैंने स्कूल में दस साल की शिक्षा को अपना आधार बनाया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वास्तविक सुधार, पूर्ण सुधार, अर्थात् फिर से किसी भी बुराई ने फंसने के विरुद्ध युक्ति को केवल दस साल की स्कूली शिक्षा की सहायता से ही उपलब्ध किया जा सकता है, परन्तु अभी भी, इस समय भी मेरा यह विश्वास है कि जैतिक विधि का अपना तर्क है, जो शिक्षण-विधियों में मापेक्षिक रूप में स्वतंत्र है। मेरी दृष्टि में पहली और दूसरी - जैतिक विधि एवं शिक्षण-विधि - शिक्षाशास्त्र की दो न्यूनाधिक स्वतंत्र शाखाएँ हैं। यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि समन्वित रूप में इन दोनों शाखाओं को सम्बद्ध करना है। और यह कहना भी कोई उम्मीद नहीं है कि कम्यून कक्षा में किया गया सभी काम जैतिक कार्य है। परन्तु शिक्षा को चिन्ताही ज्ञान तक सीमित करना मैं अनंगत मानता हूँ। मैं चाहे इस विषय पर विस्तार में अपने विचार प्रस्तुत करूँगा।

और अब मैं चन्द शब्द उस विषय में कहना चाहता हूँ, जिसे शैक्षिक विधि का आधार समझा जा सकता है।

पहली बात यह कि मुझे पूरा यकीन है कि निकटवर्ती विज्ञानों द्वारा प्रस्तुत सबेदों से, चाहे इस प्रकार के विज्ञान जैसे मनोविज्ञान और प्राणिविज्ञान, और विशेष रूप में पाव्लोव* की उपलब्धियों के बाद प्राणिविज्ञान का जितना भी विकास हो चुका हो, शैक्षिक विधि विकसित नहीं हो सकती। मुझे विश्वास है कि इन विज्ञानों के निष्कर्षों से प्रत्यक्ष शैक्षिक साधनों को प्राप्त करना कुछ ऐसी बात है, जिसे करने का हमें अधिकार नहीं है। हमारी व्यावहारिक उपलब्धियों के स्थापन के लिए निर्देशक प्रस्थापनाओं के रूप में शैक्षिक कार्य में इन विज्ञानों को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भटा करनी चाहिए, परन्तु किसी भी प्रकार निष्कर्षों के लिए पूर्वापेक्षाओं के रूप में नहीं।

इसके अलावा, मेरा विचार है कि केवल अनुभव से शैक्षिक साधनों का विकास हो सकता है और उसके बाद मनोविज्ञान एवं प्राणिविज्ञान जैसे विज्ञानों द्वारा वे स्थापित और स्वीकृत हो सकते हैं।

मेरा यह दावा निम्नांकित बातों पर आधारित है। शिक्षाशास्त्र और विशेष रूप से शिक्षा का मिद्धान्त सर्वोपरि रूप में व्यावहारिक उपयुक्तता का विज्ञान है। जब तक हमारी दृष्टि में सुस्पष्ट राजनीतिक ध्येय न हो, हम एक व्यक्ति को शिक्षित नहीं बना सकते। यदि हम ऐसा नहीं करते, तो हमें शैक्षिक कार्य को अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। जो शैक्षिक कार्य स्पष्ट, गहरे और मूर्धन्यता से सुचिन्तित सत्य का अनुसरण नहीं करता, वह राजनीतिक उद्देश्य से शून्य शिक्षा है और हम अपने सोवियत सार्वजनिक जीवन में प्रत्येक कदम पर इसे प्रमाणित होने का सबूत पाते हैं। लाल सेना अपने शैक्षिक काम में महान, बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर रही है, जो वास्तव में विश्व इतिहास में सर्वथा उत्प्रेक्षणीय है।

*इवान पेत्रोविच पाव्लोव (१८४६-१९३६) प्रमुख रूसी शरीरविज्ञानी, अकादमीशियन और नोबेल पुरस्कार विजेता, जिन्होंने उच्च स्नायविक सक्रियता पर शिक्षण की बुनियाद डाली। उनकी मुख्य कृतियाँ निम्नांकित हैं: 'पशुओं की उच्च स्नायविक सक्रियता (धाचरण) के बारे में बीन साल का बस्तुगत अध्ययन' (१९२२), 'प्रपल्लिप्त शोनाथ की क्रिया पर व्याख्यानमाला' (१९२७)।

इस कारण इनकी महान, इनकी बड़ी महत्त्वता है कि सान सेना के शैक्षिक कार्य सदा उपयुक्त हैं और सान सेना के प्रशिक्षक सर्वत्र यह जानते हैं कि वे शिक्षा देकर किस प्रकार के लोगों को विकसित करना चाहते हैं और वे किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। अब लक्ष्यहीन शिक्षाशास्त्रीय सिद्धान्त का उत्कृष्ट उदाहरण पेडोलाजी है, जिसका हाल ही में अन्त हो गया है। इस अर्थ में पेडोलाजी सोवियत शिक्षा के विलुप्त विपरीत है। यह प्रणाली मोद्देश्य नहीं थी।

तब शिक्षा के उद्देश्य कहाँ से आविर्भूत होते हैं? निस्सन्देह हमारी सामाजिक जरूरतों से, सोवियत जनता की आकांक्षाओं से, हमारी क्रान्ति के लक्ष्यों और कार्यभारों से, हमारे संपर्क के उद्देश्यों और समस्याओं से। और इस कारण स्पष्टतः उद्देश्यों का सूत्र न तो प्राणिविज्ञान और न मनोविज्ञान से, बल्कि केवल हमारे सामाजिक इतिहास, हमारे सामाजिक वातावरण से प्राप्त हो सकता है।

और मेरा ख्याल है कि हमें प्राणिविज्ञान और मनोविज्ञान से इस प्रकार की अपेक्षाएँ भी नहीं रखनी चाहिए और उनसे अपनी शैक्षिक विधि को प्रमाणित करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। उनका विकास हो रहा है, अगले दस वर्ष की अवधि समाप्त होने के पहले ही मनोविज्ञान और प्राणिविज्ञान दोनों ही संभवतः मानवीय आचरण के सम्बन्ध में निश्चित प्रस्थापनाएँ निर्धारित करेंगे और तब हम इन विज्ञानों पर अपना कार्य आधारित कर पायेंगे। मनोविज्ञान तथा प्राणिविज्ञान के लक्ष्यों एवं निष्कर्षों के प्रति समाजवादी शिक्षा के सामाजिक लक्ष्यों, सामाजिक आवश्यकताओं की अभिवृत्ति सतत बदलती रहेगी और हो सकता है कि इस परिवर्तन से हमारे शैक्षिक काम में भी मनोविज्ञान तथा प्राणिविज्ञान का सतत भाग लेना प्रकट हो। परन्तु दृढ़ता से मुझे जिसका विश्वास है, वह यह है कि शिक्षाशास्त्रीय साधन केवल निगमनशास्त्र द्वारा न तो मनोविज्ञान और न प्राणिविज्ञान से मुलभ हो सकते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि

“इस सदी के तीसरे दशक के अन्त तथा चौथे दशक के मध्य में कुछ सोवियत बाल-शिक्षकों और मनोवैज्ञानिकों में पेडोलाजी-सम्बन्धी विचार वास्तव में प्रचलित हो गये थे। प्र० से० माकारेंको यह विचार प्रतिपादित करते हुए कि पेडोलाजी से शिक्षण के सम्बन्ध में मार्क्सवादी सिद्धान्त के विकास में बाधा पैदा हुई है, इसके बहुत ही विरुद्ध थे।

शिक्षाशास्त्रीय साधन मूलतः अपने सामाजिक और राजनैतिक नथ्या में प्राप्त होंगे।

यह मेरा विचार है कि लक्ष्य को निर्धारित करने के विषय में, उपयोगिता के विषय में शिक्षाशास्त्रीय सिद्धान्त मुख्यतः दोषपूर्ण था। हमारे शिक्षण-सम्बन्धी कार्यों में सभी भूलें, सभी गलतियाँ सदा उपयोगिता के तर्क के क्षेत्र में हुईं। आइए, सबेरे के लिए हम उन्हें भूलें बहें।

मैं शिक्षाशास्त्रीय सिद्धान्त में इस प्रकार की तीन भूलों को अनुभव करता हूँ: निगमनिक बस्तुस्थिति, नैतिक जटिलता और पृथक्करण साधन।

अपनी व्यावहारिक क्रियाशीलता में इन भूलों को दूर करने में मुझे काफी कष्ट उठाने पड़े। कोई मनमाने ढंग से एक प्रणाली चुन लेगा और दावा करेगा कि इसका ऐसा-ऐसा प्रभाव होगा। उदाहरणार्थ, मिथित प्रणाली* की ही बात ले लीजिए, जिसे आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। कोई एक प्रणाली की सिफारिश करेगा—इस मामले में शिक्षण की मिथित प्रणाली और निगमन और तर्क द्वारा यह निष्कर्ष निकालेगा कि इस प्रणाली से अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे।

और इस प्रकार अनुभव द्वारा ऐसा सिद्ध होने के पहले ही यह परिणाम—मिथित प्रणाली के अच्छे नतीजे—निश्चित हो गया। परन्तु यह मान लिया जाता था कि नतीजा निश्चय ही अच्छा होगा, कि वास्तविक नतीजा मानव जगत् के बिन्ही गुप्त भागों में निरोधित होगा।

जब हम, साधारण व्यावहारिक शिक्षक, इस अच्छे नतीजे को सिद्ध करने की बात कहते, तो हमसे कहा जाता था “मनुष्य के मन में जो कुछ है, उसे हम आपसो कैसे दिखा सकते हैं, चूँकि यह बड़ा है, इसलिए वह अच्छा नतीजा होगा ही, यह मिथित समझ है, घमेल का जोड़ है।

* इस सदी के तीसरे दशक में सोवियत स्त्रानों में इस प्रणाली का व्यापक रूप से प्रचलन था, जिसमें विभिन्न विषयों की अध्ययन सामग्री को एक ही विषय बनाने के उद्देश्य से संयुक्त कर दिया जाता था। अनुभव में सिद्ध हुआ कि इस प्रकार की शिक्षण-प्रणाली में विद्यार्थियों को इतिहासी विज्ञानों के बारे में जम्बड़ ज्ञान प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं प्राप्त होता था और ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यक प्रवृत्ति विवर्धित करने में उनके लिए बाधक प्रमाणित हुई।

एक पाठ के पृथक् अंशों के बीच सम्बन्ध का एक व्यक्ति की मनःशक्ति पर ठोस प्रभाव पड़ेगा ही।”

दूसरे शब्दों में, तर्क से भी इस प्रणाली को अनुभव द्वारा परखने में बाधा पड़ती। और एक दुश्चक्र बन गया: प्रणाली अच्छी है, इसलिए नतीजा अच्छा होना ही चाहिए और चूँकि नतीजा अच्छा है, इसलिए प्रणाली अच्छी होगी ही।

और प्रायोगिक तर्क नहीं, बल्कि नियमनिक तर्क के प्रचलन में पैरा होनेवाली इस प्रकार की भूलें बहुत थी।

तथाकथित नैतिक अङ्गूष्ठा के डंग की भी बहुत-सी भूलें थी। उदाहरणार्थ, धर्म द्वारा शिक्षा को ही वे लीजिए।

मैं भी उन लोगों में था, जिन्होंने यह एलनी की। “धर्म” शब्द ही इनका मुख्य प्रतीक होना है, यह इनका अधिक प्रभावपूर्ण और धारणक है कि हमारे लिए पवित्र एवं सुविमंगल है। धर्म द्वारा शिक्षा की धारणा हमें सर्वथा स्पष्ट, सुनिश्चित और सही प्रतीत हुई। और इसके बाद हमें ज्ञान हुआ कि “धर्म” शब्द में एतन्मात्र नहीं, परित्यक्त तर्क जैसी कोई बात निहित नहीं है। सर्वप्रथम, धर्म को साधारण धर्म समझा गया, जिसे धारममेवा कह सकते हैं, और उसके बाद इसे निरुद्ध धर्म प्रक्रिया के रूप में, अनुशासनकारी धर्म के रूप में—धर्म के नैतिक गतिधर्म के रूप में माना गया। “धर्म” शब्द ने तर्क को इनका प्रतीक कर दिया कि यह दोषमुक्त प्रतीत हुआ, नैतिक प्रवेश बिंदु पर पर प्रकट होता था कि कोई सामाजिक दोषमुक्तता नहीं है। परन्तु स्वयं इस शब्द की नैतिक शक्ति में विश्वास इनका दुःख था कि तर्क भी पवित्र प्रतीत हुआ। और तब भी मेरे अनुभव तथा मेरे शिक्षक माधियों के अनुभव में गिड़ हो गया है कि एक शब्द को नैतिक रूप प्रदान करने में कोई नाश्वर नहीं विहित दिया जा सकता, कि शिक्षा में प्रयोजनीय धर्म भिन्न तरीकों में मर्यादित दिया जा सकता है और यह कि प्रत्येक पृथक् व्यवस्था में इसका तरीका भिन्न हो सकता है। विभी भी दत्ता थे, स्थानी शिक्षा के साथ साथ, सामाजिक और राजनीतिक शिक्षा के साथ-साथ जो धर्म नहीं दिया जाता, वह नैतिक दृष्टि में अन्य एक विद्यमान प्रथम बना रहता है। साथ एक व्यक्ति में शिक्षा चलने है, उसका काम क्या कहने है, परन्तु जब तक वह इनके साथ ही राजनीतिक और नैतिक शिक्षा प्रदान नहीं करता, जब तक वह

सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जीवन में भाग नहीं लेता, यह काम निश्चये प्रथम के अनिश्चित कुछ न होगा, जिसमें कुछ ठोस नतीजे नहीं निश्चयित होंगे।

अथ यदि सामान्य प्रणाली का प्रयोग हो, तभी शिक्षा का साधन बन सकता है।

और अन्तिम, चिन्तु किसी भी प्रकार नगण्य नहीं, “पुष्कृत साधन” के ढंग की भूल है। अन्तर लोग कहते हैं कि प्रमुख-प्रमुख साधन से प्रचुर रूप में फला-फला नतीजा हासिल होता है। यह एक विशेष साधन का प्रयोग है। भाइए, हम उस दावे पर विचार करें, जो सरसरी दृष्टि डालने पर सर्वाधिक निर्विवाद प्रतीत होता है और शिक्षाशास्त्रीय पुस्तकों में जिसकी अन्तर वर्षों की जाती है—सच्चा का प्रश्न। दण्ड से गुलामों का सा मनोभाव विकसित होता है—यह एक ऐसा सुनिश्चित प्रमेय है, जिसमें कभी भी सन्देह नहीं किया गया है। निस्सन्देह, इस दावे में सभी तीनों भूले निहित हैं। इसमें निगमनिक अविव्यवस्था और नैतिक जड़पूजा के ढंग की भूलें निहित हैं। “दण्ड” शब्द में रग भरने से ही—वास्तविकता को छिपाने से ही इसे सर्वसंगत समझा जाता है। और अन्त में “पुष्कृत साधन” के ढंग की भूल है—दण्ड से गुलाम का सा मनोभाव विकसित होता है। और सब भी मुझे पुरा यकीन है कि पूरी प्रणाली से पुष्कृत किसी भी साधन पर विचार नहीं किया जा सकता। यदि किसी साधन पर अन्य साधनों, पूरी प्रणाली, सम्पूर्ण मिश्रित प्रभावों से पुष्कृत विचार किया जाता है, तो साधन चाहे जैसा भी हो, उसे अच्छा अथवा बुरा नहीं कहा जा सकता। सच्चा से गुलाम का सा मनोभाव विकसित हो सकता है, परन्तु कभी-कभी इसमें एक बहुत अच्छा व्यक्ति, एक बहुत ही स्वतंत्र और स्वाभिमानी व्यक्ति भी तैयार किया जा सकता है। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि मेरे निजी अनुभव के अनुसार दण्ड भी उन साधनों में एक था, जिसे मैंने अपने विद्यार्थियों में दृढ़त एव स्वाभिमानी की भावना पैदा करने के लिये अपनाया।

मैं बाद में आपको बताऊंगा कि किन अवस्थाओं में सच्चा से मानवीय मर्यादा का विकास होता है। स्पष्टतः केवल अन्य साधनों के सुनिश्चित वातावरण में और विकास के निश्चित स्तर पर ही यह नतीजा पैदा हो सकता है। कोई भी शिक्षाशास्त्रीय साधन, यहाँ तक कि सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत साधन भी, जिसे हम सामान्यतया प्रबोधन, सफाई, वाक्पौन

और सार्वजनिक प्रभाव कहते हैं, पूर्णतया निर्दोष तथा स्थाई रूप से उपयोगी साधन नहीं कहा जा सकता। कभी-कभी सर्वोत्कृष्ट साधन निश्चित रूप से निकृष्ट साधन बन जाते हैं। सामुदायिक प्रभाव अर्थात् व्यष्टि पर मर्यादा के प्रभाव जैसे साधन को ही लीजिए। किसी वक्ता यह अच्छा और कभी बुरा सिद्ध होगा। व्यक्तिगत प्रभाव को, विद्यार्थी के साथ शिक्षक की प्रकृति में बातचीत को ही लीजिए। कभी यह हितकर और कभी अहितकर होती है। यदि साधनों की सम्पूर्ण प्रणाली से पृथक् किसी साधन पर विचार किया जाता है, तो उसकी उपयोगिता अथवा अपकारिता की दृष्टि से उनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। और अन्ततः स्थाई प्रणाली के रूप में किसी भी साधन-प्रणाली को मान्य नहीं बताया जा सकता।

मुझे दूरेजैन्सकी कम्यून के इतिहास का स्मरण हो आता है। यह कम्यून १९२८ में स्थापित हुआ था। उस समय वहाँ आठवीं, नववां के विद्यार्थियों की उम्र (अर्थात् १५ या १६ वर्ष) से छोटे लड़के-लड़कियाँ थी। यह एक स्वस्थ और प्रगल्भ समुदाय था, परन्तु १९३५ के बड़े कोम्सोमोन संगठन और अनुभवहीन पुराने विद्यार्थियों वाले समुदाय से, जिनमें कुछ की अवस्था बीस साल की थी, यह भिन्न था। स्पष्टतः परवर्ती समुदाय के ढंग के समुदाय के लिए सर्वथा भिन्न शैक्षिक पद्धति अपेक्षित थी।

व्यक्तिगत रूप से मुझे निम्नांकित बात में विश्वास है: यदि हम एक माधारण सोवियत स्कूल को लेकर बीस साल के लिए अच्छे शिक्षकों, संगठकों एवं पढ़ानेवालों के हाथ में दे दें, तो उस अवधि में यह अपूर्व रूप में इतनी तरक्की करेगा—बसतें यह अच्छे शिक्षकों के नियंत्रण में बना रहे—कि इस पथ के अन्त में शुरू की अपेक्षा शैक्षिक पद्धति में बहुत अन्तर आ जायेगा।

सामान्यतया, शिक्षाशास्त्र सर्वाधिक दृष्टात्मक, शक्तिशाली, जटिल और बहुविध विज्ञान है। यह दावा मेरे शिक्षाशास्त्रीय विश्वास का आधार है। मैं यह कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि जिन बातों की सच्चाई की छानबीन व्यवहारतः करनी है, उन सभी चीजों की छानबीन कर चुका हूँ; स्थिति इसमें भिन्न है। सभी अनेक बातों के बारे में मेरे लिये भी अस्पष्टता है, परन्तु मैं निश्चय ही एक व्यावहारिक प्राक्कल्पना के रूप में इसे प्रस्तुत करता हूँ, जिसे व्यावहारिक रूप में कम-से-कम पण्डिता

चाहिये। निजी रूप से मुझे अपने अनुभव का प्रमाण सुलभ है, परन्तु निस्सन्देह व्यापक सोवियत सामाजिक व्यवहार में इसे परखने की जरूरत है। इस प्रसंग में मुझे विश्वास है कि मैंने जो कुछ कहा है, उसका तर्क न तो हमारे सर्वोत्कृष्ट सोवियत स्कूलों के अनुभव और न हमारे अधिकांश सर्वोत्कृष्ट बाल और ब्रौड समुदायों के अनुभव के प्रतिकूल है।

ये है प्रारम्भिक सामान्य विचार, जिन पर खोर देना था।

पाइए, अब हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न, शैक्षिक ध्येयों को निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार करें। किन्तु, अब और कैसे शैक्षिक ध्येय निर्धारित हो सकते हैं और यथार्थतः वे ध्येय हैं क्या?

मेरी दृष्टि में "शैक्षिक ध्येय" की धारणा का अभिप्राय व्यक्तित्व के विकास का कार्यक्रम है, चरित्र-निर्माण का कार्यक्रम है और इसमें भी बढ़कर मैं "चरित्र" की धारणा में उन सभी बातों को शामिल करता हूँ, जो व्यक्तित्व में निहित होती हैं, अर्थात् उसकी बाह्य अभिव्यक्तियों का स्वरूप, उसके भ्रान्तरिक विश्वास, उसकी राजनीतिक शिक्षा और उसका ज्ञान—अपने आप में पूर्ण मानवीय व्यक्तित्व का चित्र। मेरा यह विचार है कि हम बाल-शिक्षकों को मानवीय व्यक्तित्व का इसी प्रकार का कार्यक्रम अपनाना चाहिए और इसी दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए।

मैं अपने व्यावहारिक काम में इस प्रकार के कार्यक्रम के बिना कुछ भी नहीं कर सकता था। अनुभव के समान कोई शिक्षा प्रदान करनेवाला नहीं है। उसी द्वांजोन्स्की सम्मेलन में कई सौ व्यक्ति मेरे सिपुर्द बिये गए और मैंने इनमें से प्रत्येक व्यक्ति की गहरी और गतनाक उत्सुकता, बहुमूल प्रवृत्तियाँ अनुभव की और मुझे सोचना पड़ा: उनका चरित्र किस प्रकार का होता चाहिए, इन लड़के-लड़कियों को योग्य नागरिकों के रूप में ढालने के लिए मुझे किस बात का प्रयास करना चाहिए? और मैं जब इस प्रश्न पर विचार करने लगा, तो पता चला कि इस प्रश्न का उत्तर दो शब्दों में नहीं दिया जा सकता। एक अच्छे मोक्षित नागरिक को ढालने की धारणा ने अभी तक मुझे रास्ता नहीं मुझाया। मुझे मानवीय व्यक्तित्व के एक अधिक व्यापक कार्यक्रम को तैयार करना पड़ा। और जब मैं इसे सुझाने लगा, तो निम्नांकित प्रश्न मेरे सम्मुख प्रस्तुत हुए: जहाँ तक इस कार्यक्रम का सम्बन्ध है, क्या अब सबके लिए वह एक ही होता चाहिए? मेरे लिए एक ही कार्यक्रम में प्रत्येक व्यक्ति को शामिल करना, एक दाने

एक शिक्षक बनने की बात ? ” मैंने तेरेन्यूक से कहा “अभिनेता का पेशा अपनाओ ” और उसने उत्तर दिया “कभी नहीं, क्या वह असल काम है अभिनेता का ? ” और इस प्रकार उसने जाकर तकनीकी संस्थान में अपना नाम लिखाया, परन्तु मुझे पूर्णतः विश्वास रहा कि हम एक अच्छे अभिनेता को खो रहे थे। मैंने उसकी बात मान ली, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की खीचातानी करने का मुझे कोई हक नहीं था ..

परन्तु फिर भी हस्तक्षेप करने से मैं अपने को रोक नहीं सका। उस समय वह तकनीकी संस्थान में छ महीने से पढ़ रहा था, और अपने प्रकाश के समय हमारी शौकिया नाटक-मण्डली में भाग लिया करता था। मैंने इस पर बहुत विचार किया, और तब मैंने निश्चय कर लिया. मैंने आम सभा में तेरेन्यूक को बुलवाया और सूचित किया कि मैं उसके विरुद्ध अनुशासनहीनता की शिकायत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमारे छात्रों और छात्राओं ने उससे कहा “क्या तुम अपने व्यवहार से स्वयं लज्जित नहीं हो, तुम से जो कुछ कहा जाता है, उसे क्यों नहीं करते ? ” और उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया कि उसे तकनीकी संस्थान से नाम कटा लेना चाहिए और उसकी जगह नाट्यकला स्कूल में दाखिल हो जाना चाहिए। कुछ समय तक वह बहुत उदास दिखाई पड़ा, परन्तु वह समुदाय की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकता था, क्योंकि समुदाय ही उसे भासिक बड़ीका प्रदान करता था और उसी ने उसे रहने का स्थान दिया था। वह थोड़ा अभिनेता हो गया है और दूसरों ने दस साल में जितना अनुभव प्राप्त किया है, वह उतना दो ही साल में अर्जित कर सुदूर पूर्व के एक सर्वोत्कृष्ट थियेटर में अभिनेता का काम कर रहा है। और अब वह मेरे प्रति बहुत आभारी है।

फिर भी, यदि इस समय इसी प्रकार की समस्या मेरे सम्मुख प्रस्तुत हो, तो इसे हल करने में मुझे भय लगेगा—मैं यह कैसे जान सकता हूँ कि मुझे इस प्रकार हस्तक्षेप करने का अधिकार है? क्या एक व्यक्ति को विद्यार्थी द्वारा पण्डित किये गए पेशे के बारे में दखल देने का कोई अधिकार है या नहीं, यह प्रश्न अभी मेरे लिए अनिर्णीत बना हुआ है। परन्तु मुझे पूरा यकीन है कि प्रत्येक शिक्षक के सम्मुख यह प्रश्न पैदा होगा—क्या उसे एक छात्र चरित्र के विकास के प्रसंग में हस्तक्षेप करने और उसे सही दिशा में संशोधित करने का अधिकार है अथवा क्या उसे निष्क्रिय रूप से बैसल

एक तमाशाई बन जाना चाहिए? मेरे विचार से प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक ढंग से देना चाहिए—हां उसे अधिकार है। परन्तु इस अधिकार का उपयोग कैसे किया जाये? प्रत्येक अलग-अलग अवस्था में व्यक्तिगत रूप से इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करना होगा, क्योंकि अधिकार का होना एक बात है और समुचित रूप से इसका प्रयोग करना बिल्कुल दूसरी बात है। वे दो भिन्न समस्याएं हैं। और इस बात की बहुत संभावना है कि एक समय आयेंगा, जब वैसे यह किया भी जाये, इसे लोगों को मिथाना हमारे शिक्षकों के प्रशिक्षण में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भटा करेगा। अन्ततः एक शैक्षिकवित्तीय को शैक्षिकीय द्वारा खोपड़ी छेदना मिथाना जाना ही है। और जहां तक हमारा सम्बन्ध है, एक शिक्षक को संभवतः मेरी अपेक्षा अधिक कुशलतापूर्वक, अधिक सफलता के साथ इस “मानसिक क्रिया” को कैसे सम्पन्न किया जाये, इसे शायद मिथाना जायेगा और उसे यह भी बनाया जायेगा कि एक व्यक्ति के महत्व गुणों, रत्नों और योग्यता का यथेष्ट उपयोग करके वैसे उसे सबसे अच्छी दिशा में सशित किया जाये।

अब मैं उन व्यावहारिक ढंगों की चर्चा करूंगा, जो मेरे अनुभव तथा मेरे सहयोगियों के अनुभव के अनुसार हमारे शैक्षिक कार्य में सर्वाधिक सफलता के साथ लागू किये गए। मैं समुदाय को शैक्षिक कार्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्माणात्मक रूप मानता हूं। ऐसा प्रतीत होगा कि शिक्षाशास्त्रीय साहित्य में समुदाय के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, परन्तु सिंगी वास्तव मुबोध ढंग में नहीं।

समुदाय क्या है? और किस सीमा तक हम इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं? मैं मान्गो और कीरेव, जहां अब मैं अक्सर जाता हूं और पहले अक्सर गया हूं, दोनों जगहों के अनेक स्कूलों का निरीक्षण करता रहा हूं और मुझे भरा विद्यार्थियों का वास्तविक समुदाय नहीं दिखाई पड़ा। कभी-कभी मैं शैक्षणिक समुदाय देख जाता हूं, परन्तु शायद ही मैंने कभी एक स्कूल-समुदाय देखा है।

मेरे दोस्तों ने और खुद मैंने किम समुदाय को विशिष्ट किया है, अब मैं मान्गो उस समुदाय के बारे में जन्म सीजे-मादे जगहों में घातों कुछ जगहों। और, घातों समुदाय स्थापना चाहिए कि किम निर्माणात्मक में मैंने कार्य किया, वे एक सामान्य स्कूल की निर्माणा में विश्व भी, क्योंकि

जहाँ तक मेरे समुदाय का सम्बन्ध था, विद्यार्थियों का निवासस्थान बोर्डिंग-हाउस में था, उन्होंने काम किया, और अधिकांश विद्यार्थियों के मा-बाप नहीं थे, दूसरे शब्दों में उनका कोई अन्य समुदाय नहीं था। और इसलिए स्वाभाविक रूप से स्कूल के एक शिक्षक की अपेक्षा मुझे सामूहिक शिक्षा के अधिक साधन मिलते थे। परन्तु केवल बेहतर परिस्थितियों के कारण रियायत देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। एक समय मैं एक साधारण स्कूल में प्रधानाध्यापक था, जहाँ रेलवे मजदूरों अथवा दरमसल गैल के डिब्बे तैयार करनेवाली एक फैक्टरी के मजदूरों के बच्चे पढ़ते थे और वहाँ भी मैंने उन्हें एक स्कूल-समुदाय के रूप में एकजुट कर दिया था।

स्कूली शिक्षा-पद्धति में, जो पढ़ने शिक्षा की जन-रमिसारियत के पुण्य नेताओं द्वारा संचालित होती थी, कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक बातें हो रही हैं, ये बातें मेरे मौखिक विचार से अप्राप्त हैं। इसे और स्पष्ट कर दूँ। कल मैं एक विधामग्न एवं आनन्ददायक पार्क में गया था, एक ऐसा पार्क, जिसमें युवा पायनियर प्रासाद है। इसी क्षेत्र में पब्लिक मोरोडोव सदन* है, यह एक पृथक् भवन है। और इसी क्षेत्र में तेरह स्कूल है। कल मैंने देखा कि किस प्रकार वे तीनों संगठन—स्कूल, युवा पायनियर प्रासाद और पब्लिक मोरोडोव सदन—बच्चों को एक समुदाय से दूसरे समुदाय में खींचते हैं। बच्चों का कोई समुदाय नहीं है।

स्कूल में पढ़ाई के समय वे एक समुदाय से, घर पर दूसरे समुदाय से, युवा पायनियर प्रासाद में तीसरे समुदाय से और पब्लिक मोरोडोव सदन में चौथे समुदाय से सम्बद्ध हैं। वे सुबह एक, दोपहर के खाने के समय उससे भिन्न और उसके उपरान्त रात में एक अन्य समुदाय को पसन्द करते हुए एक समुदाय से दूसरे समुदाय में निरहेष्य जाते रहते हैं। कल मैंने निम्नांकित दृश्य देखा युवा पायनियर प्रासाद की अपनी नृत्य-मण्डली है। इन स्कूलों में से एक के कौन्सिलरों का संगठन में सूचित किया : "उस मण्डली

---

* पब्लिक मोरोडोव, चौदह वर्षीय पायनियर, एक गरीब किसान का बच्चा, जिम्मे सामूहिकरण की अवधि में अपने गांव में कुत्तों के विरुद्ध बड़ी बहादुरी के साथ संघर्ष किया। १९३२ में कुत्तों ने उसकी हत्या कर दी। पब्लिक मोरोडोव के नाम पर कई युवा पायनियर दलों और प्रासादों का नाम रखा गया है।

मे शामिल होने के लिए हम अपनी नड़कियों की इजाजत नहीं देंगे। मैं
 का प्रधानाध्यापक बहुत गुस्से में था: "क्या आप इसकी कल्पना भी
 सकते हैं? कोम्मोमोन संगठक ने सूचित किया है कि वह नड़कियों
 मण्डली में शामिल नहीं होने देगा!" प्रधानाध्यापक ने कोम्मोमोन संगठक
 को मार्ब्रजिनिक सुनवाई में घसीटा: "देखिए, यह व्यक्ति क्या कर रहा
 है?" और कोम्मोमोन संगठक अपनी बात पर पड़ा रहा: "मैं क
 सुना हूँ कि मैं इजाजत नहीं दूंगा और हर्मिज न दूंगा।" टकराव की
 स्थिति पैदा हो गई। और मुझे स्मरण है कि हमारे कम्प्यू में भी इस
 प्रकार विग्रह की स्थिति पैदा हो गई थी। हमारे पास विविध प्रकार की
 मण्डलियां थी, बहुत ही गंभीर अध्ययन-केंद्र थे, सच्चे ग्लाइडर थे
 और एक अश्वारोही सेक्शन भी था... खैर, एक लड़का, एक बूढ़ा ही
 अच्छा लड़का, एक युवा पायनियर अपने पायनियर संगठन द्वारा खाकॉव
 के युवा पायनियर प्रासाद में शामिल हो गया और वहां उसने उत्तरी ध्रुवीय
 क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के काम में भाग लिया और उसने इतना
 अच्छा काम किया कि उक्त प्रासाद ने उसे पुरस्कार प्रदान किया—अन्य
 लड़कों के दल के साथ मुर्मात्स्क की यात्रा। मीता पेकेर नामक यह लड़का
 कम्प्यू में वापस आया और सबको उसने बताया कि वह मुर्मात्स्क जा
 रहा है।

"तुम कहा जा रहे हो?" बड़े लड़कों में से एक ने उससे पूछा।

"मुर्मात्स्क।"

"कौन तुम्हें जाने की अनुमति देगा?"

"खाकॉव का युवा पायनियर प्रासाद मुझे भेज रहा है।"

कम्प्यू के बड़े सदस्यों ने आम सभा में मीता से जवाब-सतब किया—
 कौन उसे भेज रहा है और कहा।

"मैं उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र का अनुसन्धान करने मुर्मात्स्क जा रहा हूँ और
 युवा पायनियर प्रासाद मुझे वहां भेज रहा है," मीता ने उन्हें बताया।

इस पर आम विरोध प्रकट किया गया।

"युवा पायनियर प्रासाद तुम्हें कहीं भी भेजने की छूटता कैसे कर रहा
 है? और मान लो कि हम तुम्हें कत अज़ीज़ा शयबा अन्यत्र किसी काम
 से भेजना चाहें, तो क्या होगा? हम वोल्गा पर यात्रा की योजना बना
 रहे हैं और तुम हमारे धतगोजावादक हो, परन्तु यदि तुम अनगोजा न

तुम नहीं नहीं जा सकते। तुम्हें इन पुरस्कारों आदि को स्वीकार करने के लिए आम सभा से अनुमति लेनी चाहिए थी।”

मीशा ने आम सभा का निर्णय स्वीकार कर लिया। परन्तु युवा पायनियर और कोम्सोमोल संगठनों तथा पायनियर प्रासाद को सब कुछ भात हो गया और यह चर्चा थी: “द्वेजोन्स्की कम्यून में यह सब क्या हो रहा है? हम एक व्यक्ति को उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में भेजना चाहते हैं और वे उसे निर्देश देते हैं: नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम्हें रुकना होगा और झलगोजा बजाना ही होगा, क्योंकि हम वोल्गा पर यात्रा की योजना बना रहे हैं।” उक्त दोनों कोम्सोमोल संगठन की केन्द्रीय समिति में यह प्रश्न उठाया गया। परन्तु बिना किसी गड़बड़ी के यह मुलतः गया: “यदि मीशा को जाना ही होगा, तो हम उसे जबरन नहीं रोकेंगे, निस्सन्देह हम उसे मासिक बरीफा और सब कुछ प्रदान करते रहेंगे और यदि वह चाहे, तो युवा पायनियर प्रासाद में शामिल हो सकता है और वहाँ रह सकता है... और यदि जरूरत पड़ी, तो हम स्वयं जिसे भी चाहे आवश्यक अनुसन्धान में सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरी ध्रुव भेजेंगे और हम उत्तरी ध्रुव के अनुसन्धान में हाथ बंटावेंगे। इस समय हमारी योजना में यह शामिल नहीं है, बस यही बात है। और यदि शमीद्न* को इस काम से भेजा जाये और वही यह कार्य करे, तो क्या बात है! सोवियत संघ में प्रत्येक व्यक्ति उत्तरी ध्रुव नहीं जा सकता और इसलिए यह ठकं करना बेकार है कि उत्तरी ध्रुव के अनुसन्धान के लिए जाना हरेक व्यक्ति का काम है!” स्पष्टतः मीशा ठकं करना चाहता था, परन्तु उन्होंने उसमें कहा: “अच्छा, बस, तुम काफ़ी बहस कर चुके हो।” और तब उसने कहा: “अब मैं स्वयं नहीं जाना चाहता।”

और यहाँ एक दूसरा प्रश्न पैदा होता है। मैं मास्को के निकट कई प्रीम्कालीन जिलों में जा चुका हूँ। वे अच्छे जिले हैं, इनमें से किसी

---

* धो० यू० शमीद्न (१८९१-१९५६) - प्रमुख सोवियत गणितज्ञ, ग्योतिर्विद, भूभौतिकशास्त्री, सोवियत संघ के वीर। १९२६ से १९३८ तक सोवियत संघ के उत्तर ध्रुवीय क्षेत्रों के अनुसन्धान के लिए जानेवाले कई अनुसन्धान-दलों का उन्होंने नेतृत्व किया था।

है। परन्तु मुझे इस पर आश्चर्य हुआ कि विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी वहाँ घाते हैं और यह कुछ ऐसी बात है, जिसका औचित्य मैं नहीं समझ पाता। मेरा ख्याल है कि इसमें शिक्षा का मायमध्य गड़बड़ा जाना है। एक नई किमी एक स्कूल-समुदाय में सम्बन्धित है और वह अपना प्रोत्सावक एक समुक्त समुदाय में व्यतीत करना है। इसका अर्थ यह है कि उनका अपना स्कूल-समुदाय उनकी गरमी की छुट्टियाँ व्यतीत करने की व्यवस्था करने में कोई भूमिका धरा नहीं करता। और इसी कारण युवा पायनियर प्रामादों में तथा अन्यत्र मतभेद पाया जाता है और मैं जानता हूँ कि यह मतभेद क्यों पैदा होना है।

संयुक्त, सवाल और प्रभावकारी समुदायों का गठन करके उपयुक्त सोवियत शिक्षा संगठित होनी चाहिए। स्कूल को अविभक्त समुदाय होना चाहिए, जहाँ सभी शैक्षिक प्रक्रियाएँ समुचित रूप से संगठित की जाती हैं। समुदाय के प्रत्येक सदस्य को समुदाय पर अपनी निर्भरता महसूस करनी चाहिए, उसे समुदाय के हितों के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, उसे इन हितों का समर्थन करना चाहिए और इन्हें सब बातों में अधिक महत्वपूर्ण समझना चाहिए। परन्तु मैं उस स्थिति को ठीक नहीं समझता, जिसमें एक समुदाय का प्रत्येक सदस्य अपने समुदाय की मदद और साधन का इस्तेमाल किये बिना ही अपनी पसन्द के अनुसार अपने साधनों को हूँ निकालने के लिए स्वतंत्र है। इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? हमारे सभी नगरों और विशेष रूप से मास्को में युवा पायनियर प्रामाद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम बहुतेरे कार्यकर्ताओं के प्रयासों और उनके द्वारा प्रयुक्त कार्य-प्रणाली की सराहना कर सकते हैं। परन्तु जहाँ वे इतना अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा समाज उन्हें इस काम में सहायता प्रदान करता है, वही इससे हमारे कुछ स्कूलों को कोई भी अनिश्चित काम करने के कतराने का मौका हाथ लगता है। कई स्कूल मण्डलियों को चलाने की तकलीफ गवार नहीं करते, क्योंकि विद्यार्थी युवा पायनियर प्रामादों की इसी मण्डलियों में शामिल हो सकते हैं। और निस्सन्देह सदैव बहाने बनाये जा सकते हैं: या तो उनके पास कोई उपयुक्त इमारत नहीं है अथवा बोप ही है, या यदि यह नहीं, तो इन मण्डलियों को चलाने के लिए प्रशिक्षण ही है, इसी प्रकार के कई अन्य बहाने प्रस्तुत किये जा सकते हैं। मैं एक

उम्र के थे, दूसरे शब्दों में इस समुदाय में पहली से दसवी कक्षा तक के विद्यार्थी शामिल थे। स्पष्टतः वे कई बातों में एक-दूसरे में मिले थे। उम्र में बड़े विद्यार्थी अधिक शिक्षित, औद्योगिक काम में अधिक कुशल और अधिक सुसंस्कृत थे। निस्सन्देह, सबसे छोटे बच्चे और “भटके हूँ” की परिभाषा के अनुरूप थे। परन्तु अन्तिम लेख में, साधारणतः वे बच्चे थे। किन्तु फिर भी, मेरे काम के आन्तरीक वर्तन में यथार्थतः समान उद्देश्य की प्राप्ति में संलग्न सभी पाँच मौ विद्यार्थियों का एक ही समुदाय था। मैंने एक भी विद्यार्थी को समुदाय के एक सदस्य के रूप में उसकी उम्र अवस्था विकास पर ध्यान दिये बिना उसके अधिकारों अथवा भत्ता से कमो भी वंचित नहीं किया। वास्तव में कम्यून की आम सभा एक वास्तविक प्रबन्धक सभा थी।

मेरे आलोचकों और अधिकारियों ने प्रबन्धक सभा के रूप में आम सभा के कार्य करने के इस विचार के कारण ही विरोध और इन व्यवस्था की उपयोगिता में सन्देह प्रकट किए। उन्होंने कहा: आप इतनी बड़ी आम सभा को निर्णय करने की अनुमति नहीं प्रदान कर सकते, आप एक समुदाय का प्रबन्ध बच्चों एवं किशोरों की भीड़ को नहीं सौंप सकते। निस्सन्देह, उनका ख्याल ठीक था। परन्तु मेरा पूरा उद्देश्य इन बच्चों को मात्र एक भीड़ नहीं बनने देना था, बल्कि एक समुदाय के सदस्यों की आम सभा के रूप में उन्हें ढालना था।

एक “भीड़” को आम सभा में बदलने के अनेक तरीके और उपाय हैं। यह न तो किसी कुल्लिम उपाय से हो सकता है और न एक महीने में यह लक्ष्य पूरा हो सकता है। यह एक उसी प्रकार की बात है, जबकि अनिवार्यतः शीघ्र फल पाने का प्रयास विफल हो जाता है। एक ऐसे स्कूल को ले लीजिए, जहाँ किसी प्रकार का समुदाय नहीं है, कोई सामंजस्य नहीं है, जहाँ अधिक-से-अधिक एक कक्षा की अपनी पुष्क जीवन-प्रणाली है और वह दूसरी कक्षाओं से उसी प्रकार सम्पर्क में घाटी है, जैसे रास्ते से गुजरनेवालों से हमारा साथ हो जाता है। बच्चों के इस बेडौन समूह से एक समुदाय का गठन स्वाभाविक रूप से दीर्घकालीन और बड़बुद काम होगा (निश्चित रूप से एक या दो साल से अधिक समय लगेगा)। परन्तु उसके बाद, यदि एक समुदाय का निर्दिष्ट रूप में गठन हो जाये, यदि इसे अविभाज्य रूप में ब्रायम रखा जाये, इसकी अच्छी देखभाल की जाये और

भावश्यकता होती, तो मैं उमकी जाच कर मरना या घोर मझाण दे मर
या। मेरे गिवा, निम्मन्देह ग्राम मभा को छोड़कर, कम्पून में अन्य किसी
को दण्ड देने का अधिकार नहीं था। किन्तु, जब मेरे लिए स्वयं प्रतिनिधि
हाजिरी लेना सम्भव न था, तो पहली बार मैंने अपने विद्यार्थियों में कहा
कि आगे इयूटी पर तैनात कमांडर मेरी जगह यह काम किया करेंगे।

क्रमशः यह एक नियम परिष्पाटी बन गई। घोर इस प्रकार एक
परम्परा स्थापित हुई: हाजिरी लेने समय इयूटी पर तैनात कमांडर का
कमान्डिंग अफसर का अधिकार मुनम या घोर उमका हुक्म ही निजम था।
समय व्यतीत होने के साथ ही मूल कारण भूला दिया गया। कम्पून में नए
आनेवालों को यह ज्ञान था कि इयूटी अफसर को दण्ड देने का अधिकार
था, परन्तु उन्हें इसका कारण भानूम नहीं था। निम्मन्देह, पुराने विद्यार्थियों
को यह याद था। इयूटी अफसर उनसे कहता: “तुम्हें दुगुना कठोर काम
करना होगा।” घोर वे उत्तर देने: “हां, महाशय।” परन्तु यदि वही
इयूटी अफसर दिन के किसी अन्य समय इसी अधिकार का प्रयोग करने
की कोशिश किया होता, तो उन्होंने उससे यही कहा होता: “तुम हमें
आदेश देनेवाले हो कौन?” यह एक स्थिर परम्परा बन गई और समुदाय
को सहज बनाने में इसने बड़ी सहायता प्रदान की।

मेरे समुदाय में इस प्रकार की अनेक, प्रायः सैकड़ों परम्पराएँ थीं।
मुझे सभी परम्पराओं की जानकारी नहीं थी, परन्तु लड़के-लड़कियों को
उनका ज्ञान था। यद्यपि वे लिपिवद्ध नहीं थी, फिर भी वे उन्हें जानते
थे, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए टोह लगाने से अपवा किसी अन्य
ढंग का इस्तेमाल करते थे। “क्या यह ठीक व्यवहार है?” वे स्वयं अपने
से प्रश्न करते थे। “किस आधार पर? क्योंकि हमसे बड़े भी इसी ढंग का
व्यवहार करते हैं।” अपने बड़ों के अनुभव का अनुसरण करना, बड़ों की
युक्ति का सम्मान करना, कम्पून के विकास में उनके प्रवास का आदर
करना और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समुदाय और इसके प्रतिनिधियों के अधिकारों
का सम्मान करना—ये बहुत ही महत्त्वपूर्ण व्यवहार हैं और निम्नन्देह वे
परम्पराओं द्वारा अनुमोदित हैं। इन परम्पराओं से बच्चों का जीवन अधिक
मनोहर हो जाता है। परम्पराओं के इस ढाँचे के अन्तर्गत रहते हुए, अपने
निजी समुदाय के लिए निर्दिष्ट इन विशेष नियमों में वे व्यक्तिगत गर्व
का अनुभव करते हैं और उन्हें निर्दोष बनाने की कोशिश करते हैं।

है, वह बिस्का भाव में उमड़ा दोष बना देगी। मैं इसे लड़कों और मर्दान्ता लड़कियों के लिए उचित नहीं समझता। उन सभी ने मुझमें महमति प्रदर्शित की, परन्तु उनके साथ ही जब भी चुनाव का समय आता और कॉम्पोजिशन उद्योग की किसी लड़की का नाम प्रस्तावित किया जाता, तो वे सभी उनके विरुद्ध बांट देने और किंगडोर पापनिषद उद्योग की एक लड़की को चुन लेते। और वे दिग्गजों चुनने, वह निरी बच्ची होती। आप उन्हें काम मौलिक की बात भी नहीं गांठेंगे। वे कहने, “नहीं, वही उपयुक्त है।”

मफाई कमीशन में काम करनेवालों के लड़कियाँ मजदूर और थी, वे पूर्णतया विमोघिका तुल्य थी। ऐसी बारम्बारगीय लड़की दिन भर-आना आने समय, काम करने समय, शयनागार में सभी जगह किसी न किसी के पीछे पड़ी रहती। बाकी व्यक्ति शिकायत करने “यह भी क्या जीवन है! जब वह शयनागार में घूम रहा कण नहो पानी, तो किसी कुर्मी को उलट देती है और यदि रोंचों का टुकड़ा अथवा एक बाल भी बहा दिखाई पड़ जाता है, तो हुगामा मचा देती है।”

और वह अपनी रिपोर्ट में यह लिखती कि उसने पन्द्रहवें नम्बर के शयनागार को मन्दा पाया। और इस शिकायत के विरुद्ध तर्क करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वह सच थी। सर्वथा बच्ची नीना नाम की वह लड़की कहती: “तुम कंधी कर रहे थे और फर्श पर बाल गिरा रहे थे, तो क्या मुझसे यह आशा की जाती है कि मैं तुम्हारे दोष को छिपा दू?” सयाने हमजोली इस बच्ची को अपने काम का विवरण प्रस्तुत करते हुए, कितने कमरों का उसने निरीक्षण किया है, उनकी संख्या बताने हुए और उन पर उसकी टिप्पणियाँ करते हुए मुनते और स्वयं अपने से पूछते: “क्या इसने ठीक ढंग से अपना काम किया है?”—“बहुत अच्छा काम किया है।” इसे विलकुल विस्मृत करते हुए कि उन्होंने स्वयं उसे कण्टक समझा था, वे पुनः उसी को चुनते।

समुदाय ने यह महसूस किया कि सुनिश्चित रूप से इसी प्रकार की लड़कियों को, छोटी लड़कियों को, सबसे अधिक सिद्धान्तनिष्ठ, सर्वाधिक साफ-सुथरी और ईमानदार लड़कियों को, उन बहुत छोटी लड़कियों को जो प्रेम के चक्कर में नहीं फँस सकती थीं अथवा किसी अन्य बात से नहीं बहक सकती थी, यह काम सौंपना चाहिए। इस परम्परा की जड़ें इतनी गहरी चली गई कि कॉम्पोजिशन ब्यूरो की बैठकों में भी वे कहते: “नहीं,

इस लड़के से काम नहीं चल सकता, हमें बताया जैसी छोटी लड़की को चुनना चाहिए, वह बहुत परिधम से काम करेगी।”

इस प्रकार की परम्पराएं स्थापित करने में बच्चे प्रभावकारी रूप में समयें हैं।

निस्सन्देह, परम्पराओं को कायम करने में कुछ सहज अनुदारता का प्रयोग होना चाहिए, मेरे कहने का धर्मिप्राय ॥ सराहनीय अनुदारता : जो कुछ हो चुका है, उसका सम्मान करना, अपने साथियों द्वारा स्थापित मान्यताओं का सम्मान करना और किसी की सनक (इस मामले में मेरी सनक) से उन्हें नष्ट न होने देना चाहिए।

अन्य परम्पराओं में मैं एक विशेष परम्परा की कद्र करता हूँ और यह है खेलकूद की भांति संगीकरण की परम्परा... इसे एक फौजी टुकड़ी की नियमावली की पुनरावृत्ति मान नहीं होनी चाहिए। किसी भी रूप में इसे किसी बात की नकल और अनुकृति नहीं होनी चाहिए।

मैं सतत सैनिक ढंग से चलने के विरुद्ध हूँ, जिस पर कुछ युवक शिक्षक बहुत अधिक धोर देते हैं। उनके विद्यार्थी चाहे भोजन-कक्ष में, चाहे काम करने अपना बही और जा रहे हों, वे सदैव मार्च करते रहते हैं। यह बुरा लगता है और विस्तृत अनावश्यक है। परन्तु फौजी जीवन में, विशेष रूप से सामान्य सेना के जीवन-क्रम में बहुत कुछ ऐसा है, जो प्रभावोत्पादक एवं उत्साहवर्धक है और मैं अपने काम में इस सुगठन की उपयोगिता का अधिकतम कायम हो गया हूँ। बच्चों में हम “संगीकरण” को और भी प्राथमिक बनाने, इसे अधिक आलोचित एवं मुखद बनाने का सहज गुण है। मेरे समुदाय का कुछ हद तक संगीकरण हुआ। प्रथमतः, हम जिस शब्दावली का उपयोग करते थे, वह कुछ-कुछ फौजी ढंग की थी, जैसे “टुकड़ी का कमांडर”। शब्दावली महत्वपूर्ण है। उदाहरणार्थ, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ कि एक स्कूल को “पूर्ण माध्यमिक स्कूल” कहना ठीक है।

* पूर्ण माध्यमिक स्कूल (साथ साथी स्कूल) - पूर्ण अथवा दस साला माध्यमिक स्कूल की पहली बात बताएं। स्वयं स्कूलों के रूप में भी उनका मंचालन होता है। बिना प्रवेश परीक्षाओं को दिये ही मानवी कक्षा पाठ विद्यार्थी दस साला स्कूल की छात्रों कक्षा में दाखिल हो सकते हैं। अपना परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद विशेष माध्यमिक स्कूलों में (तकनीकी, मेडिकल, ट्रेनिंग कालेज आदि) नाम लिखा सकता है।

५ इस बात पर विचार करेंगे। यह कैसा लगता है।
माध्यमिक स्कूल जाता हूँ। निश्चय ही एक विद्वान
विचारियों के लिए नाम आकर्षक होना चाहिए। मैंने शर्म
पर धीरे किया। जब मैंने अपने सीनियरों को टोली का
मुताबक प्रस्तुत किया, तो किशोरों ने कहा कि यह उपयुक्त
टोली का नेता उद्योग में मजदूरों की एक टोली का नेता है।
हमें अपनी टुकड़ी का एक कमांडर चाहिए। परन्तु, धन्यः
काम करेगा। किशोरों ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि वह तो है
एक कमांडर आदेश दे सकता है, जबकि एक टोली का नेता
देने की कोशिश करे, तो उसने वह दिया जायेगा कि तुम
देवो। शान-ममुदाय में एक जन प्रबन्ध की समस्या को सुलझाने
तरीका बहुत अच्छा और आसान है।

"रिपोर्ट" शब्द को ही सीनियर। स्वभावतः, मईका दिन भर का
विवरण हमें दे सकता था, परन्तु मैंने महसूस किया कि कुछ धीरे-धीरे
उन्हें बहुत ही अच्छी लगती है। अपनी रिपोर्ट देने के लिए कमांडर
कपरी पोशाक अपचा दिन भर बिना कपड़े को वह पहने रहता है,
नहीं, बल्कि अपनी बर्तों में उत्पन्न होता चाहिए। रिपोर्ट प्रस्तुत
समय धर्मिबादन में फौजी ढंग में उसे धरना हाथ उठाये रखना चाहिए।
धीरे बैठे-बैठे मैं भी रिपोर्ट नहीं ले सकता। वहाँ उत्पन्न सभी धर्मि
को भी खड़ा होना और धर्मिबादन करना चाहिए। इस प्रकार के टुकड़ी
पुरे ममुदाय के काम के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं।
धर्म बहुत-सी ऐसी बातें हैं, जो फौजी जीवन में धर्म की आ लगती
हैं और ममुदाय के दैनिक कार्यों तथा धान्दोलन में लागू की जा सकती
हैं। उदाहरणार्थ, काम मसाधों के उत्पादन के लिए कर्मचारी की धानी
मानदार परम्परा की। यह विशेषाधिकार केवल हुन्दी पर पैना कमांडर
को प्राप्त था। धर्मचरित्रवान् लोग यह भी कि इस परम्परा को इनका धर्मि
महत्व प्राप्त हो गया कि यदि कोई बड़ा धर्मि भी कर्मचारी में धर्म बा,
यदि मनु जन-कर्मिधर्म भी पालने में, तो भी हुन्दी पर पैना
के धर्म बा और धर्मि को धर्म मसाध

पहले मार्च के समय लोग इच्छानुसार बैठ सकते थे और बातें कर सकते थे, इधर-उधर आ-जा सकते थे। परन्तु जब बादक दल तीसरे मार्च को बजाना समाप्त करनेवाला होता, तो मुझे हाल में पहुँच ही जाना चाहिए। मैं महसूस करता था कि यह मेरा कर्त्तव्य है: यदि मैं नहीं पहुँचता, तो अनुशासन भंग करने का मैं दोषी हो जाता। फिर यह आवाज गूँज जाती—“सावधान! शण्डा लाया जावे!” मैं शण्डा नहीं देख पाता, परन्तु मुझे पक्का विश्वास रहता कि उसे पास ही कहीं रखा गया होगा और एक बार जब आदेश दे दिया गया है, तो इसे अन्दर लाया जायेगा। जब कमरे में शण्डा लाया जाता, तो सभी खड़े हो जाते और बादक दल विशेष ध्वज अभिवादन राग बजाता। ज्योंही ध्वज-बाहक मंच पर अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लेते, तो यह समझा जाता कि सभा का उद्घाटन हो गया है और इसके बाद उस दिन झूटी पर तैनात कमांडर अन्दर आता और कहता, “सभा का उद्घाटन हो गया है।” और दस साल तक एक भी सभा का उद्घाटन अन्य किसी ढंग से नहीं हुआ।

इस परम्परा से समुदाय सुशोभित होता है, ऐसा ढांचा निर्मित होता है, जिसके अन्तर्गत जीवन आकर्षक हो सकता है और ऐसा होने से इस ओर ध्यान आकृष्ट होता है। इस परम्परा का शानदार अन्त्य लाल शण्डा है।

इसी परम्परा के अनुसार आम सभा सर्वोत्कृष्ट और योग्यतम कम्प्यूनाडों में से ध्वज-बाहकों और उनके अनुगामियों का “उनके कम्पून के जीवन-काल के अन्त तक” अर्थात् कम्पून में उनके रहते समय तक चुनाव करती थी। ध्वज-बाहकों को सजा नहीं दी जा सकती थी, भ्रष्टाचार के लिए उनका एक कमरा था, एक विशेष सर्वोत्कृष्ट पोशाक थी और जब वे शण्डे की निगरानी करते थे, तो उस समय उन्हें उनके प्रचलित नाम से सम्बोधित नहीं किया जा सकता था।

शण्डे के प्रति सम्मान बहुत बड़ा शैक्षिक साधन है। इवेर्जिंग्की कम्पून में निम्नांकित ढंग से इसे प्रदर्शित किया जाता था: जिस कमरे में शण्डा रखा जाता था, यदि फिर से उसकी रगड़ की आवश्यकता होती और शण्डे को वहाँ से हटाकर हटाना पड़ता, तो इसका एकमात्र तरीका यही था कि सभी विद्यार्थी पंक्तिबद्ध खड़े कर दिये जाते थे, बैठ बजता रहता था और इस प्रकार धूमधाम से दूसरे कमरे में शण्डे को हटाया जाता था।

हमने प्रायः पूरे उक्रइना, वोल्गा प्रदेश, काकेशिया और जीमिया की यात्रा की और एक ठण के लिए भी साल झण्डे को बिना निगरानी के नहीं छोड़ा गया। जब मेरे मित्रक साथियों ने इस सम्बन्ध में सुना, तो उन्होंने कहा : "भाप क्या कर रहे हैं? सड़कों को रात में सोना है। भाप उनके स्वास्थ्य के लिए ये यात्राएं कर रहे हैं और फिर भी भाप उन्हें रात भर झण्डे की निगरानी के लिए खड़ा रखते हैं।"

हमारे विचार भिन्न थे। मैं इसे नहीं समझ सकता था कि प्रयाण के समय झण्डे को बिना निगरानी के कैसे छोड़ा जा सकता है।

कम्पून के प्रवेश-द्वार पर अच्छी राइफल लिये एक सतरी सदा बड़ा रहता था। मुझे इसका उल्लेख करने में भी डर लगता है। जिससे वह उसके पास कारतूम नहीं होने थे, परन्तु उसे स्थावर अधिकार प्राप्त थे। भ्रमण तेरह या बीसह वर्षों का लहका सतरी की झूठी पर रहता था। वे बारी-बारी से यह कार्य करते थे। उनका काम बाहर से आनेवाले अपारिचित व्यक्ति को रोककर उनका पहचानावट देना, उनके आने का उद्देश्य पता लगाना, जिससे वह मिलना चाहता है, इसे पूछना या और राइफल मामले करके उसे रोक देने का भी उन्हें अधिकार था। रात में दरवाजा बन्द नहीं किया जाता था और सतरी को रखवाणी करनी पड़ती थी। कभी-कभी वह भयभीत हो जाता था, परन्तु किसी प्रकार वह दो पेटे की अपनी झूठी पुरी करता था। एक बार उक्रइनी मित्रा की अन-जमिनायिन की एक पैडोनाइस्ट महिला समाधारण समिति (सेवा) के एक कार्यकर्ता के साथ कम्पून में आई। उनमें जीगुलनपूर्ण बातचीत हुई "क्या आपका अभिप्राय है कि वह बड़ा निर्दोष लड़का रहे?" उस महिला ने पूछा। "हां, यही उसका नाम है।" "वह ऊब जाता होगा। आपको आश्चर्य कि उसे दिखाए पड़ने की इजाजत दे दें।" इसके उत्तर में उसने कहा : "एक सतरी झूठी पर दिखाए कैसे वह सकता है?" "किन्तु समय का अनुपात तो प्रत्यक्ष ही होता आता है। एक व्यक्ति को घाना ज्ञान बहाना आता है।" हाँ विभिन्न विभाग के व्यक्ति उस महिला को इन बातों पर आश्चर्य

... कुछ नहीं कर रहा था और समाधारण समिति के कार्यकर्ता ... पर कि सतरी को झूठी पर रहता आता है। उन्हें विभिन्न सम्बन्ध हुआ।

एक दूसरा नियम यह था, वस्तुतः वह भी परम्परा थी। रेलिंग को रकड़े हुए सीढ़ियों से उतरने की इजाजत नहीं थी। मैं जानता था कि कैसे यह परम्परा शुरू हुई। उस अच्छी इमारत में सीढ़ियाँ अच्छी थी और सीढ़ियों से चढ़ते-उतरते समय जहाँ लोग रेलिंग को पकड़ लेते थे, वहाँ सीढ़ी घिस जाती थी और इस कारण किशोरों ने सीढ़ियों को पूर्ववत् बनाये रखने के उद्देश्य से यह नियम बनाया। परन्तु, बाद में उन्होंने इस कारण को भुला दिया। नये विद्यार्थी पूछते: "हमें सीढ़ियों के रेलिंग को क्यों नहीं पकड़ना चाहिए?" इसका उत्तर यह था: "क्योंकि तुम्हें रेलिंग को पकड़कर नहीं, बल्कि कमर के जोर से सीढ़ियों से चढ़ना-उतरना चाहिए।" मूलतः कमर को मजबूत बनाना इसका उद्देश्य नहीं था। अभिप्राय सीढ़ियों को पूर्ववत् बनाये रखना ही था।

फौजी चुस्ती और सुव्यवस्था होनी ही चाहिए, परन्तु किसी भी स्थिति में पूर्णतः सैनिकों की भाँति सामान्य शस्त्राभ्यास नहीं करना चाहिए। बन्दूक चलाना और घुड़सवारी तथा सैन्य विज्ञान की भी शिक्षा दी जाती है। और इसका अर्थ है कार्यकुशलता और सौंदर्य-बोध शिक्षा, जो किशोरों के एक समुदाय के लिए नितान्त आवश्यक है। इस प्रकार का प्रशिक्षण विशेष रूप से बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे समुदाय की शक्ति नायम रहती है, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इससे बालकों को अस्पष्ट, अनुरक्त चेष्टा, शिथिल एवं निरुद्देश्य काम न करने की शिक्षा प्राप्त होती है। इस प्रसंग में बर्दी का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं और इस सम्बन्ध में शिक्षा की जन-कमिसारियत और पार्टी का सुनिश्चित दृष्टिकोण है, इसलिए मैं विस्तार से इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। परन्तु खूबसूरत और आरामदेह होने पर ही बर्दी अच्छी मालूम पड़ती है। अन्ततः न्यूनाधिक आरामदेह और खूबसूरत बर्दी पहनने की प्रथा लागू करने के पहले मुझे अनेक प्रकार की बहुत-सी कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ा।

परन्तु जहाँ तक बर्दियों का सम्बन्ध है, मैं इस प्रश्न पर आगे कुछ और भी करने को तैयार हूँ। मेरे विचार से बच्चों के कपड़े इनने खूबसूरत और आकर्षक होने चाहिए कि उनसे आनन्दपूरित आश्चर्य की भावना पैदा हो। बीते युगों में फौजें आकर्षक बर्दियाँ पहनती थीं। यह विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की शान थी। हमारे समाज में खूबसूरत कपड़े पहनने के

विशेषाधिकार से युक्त वर्ग बच्चों का होना चाहिए। मैं किसी भी अन्य चीज पर नहीं झटकूंगा, मैं प्रत्येक स्कूल को बहुत ही धारपंकु बर्तन देना चाहूंगा। यह समुदाय को संयुक्त रखने के लिए एक बहुत अच्छे "सरेम" का काम करती है। न्यूनाधिक मैं इसी दिशा को और अग्रसर हूँ, परन्तु दुर्भाग्य से मेरे पर कतर दिये गये थे। मैंने जो बर्तन निर्धारित की थी, उसमें ये चीजें शामिल थी—मुनहरे और रहने मोनोप्राय, बेलबूटोवाली मखमल की छोटी टोपी, सट्टेद बपड़े को करक लगाई हुई कालर, इत्यादि। और जिस समुदाय को आप अच्छी बर्तन पहनाने हैं, उसकी व्यवस्था करना आधा आसान है।

दूसरा व्याख्यान

अनुशासन, कायदा, सजा और पुरस्कार

आज मैं अनुशासन, कायदा, सजा और पुरस्कार के विषय में अपने विचार आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँगा। एक बार फिर मैं आपको इसका स्मरण दिला देना चाहता हूँ कि मेरी प्रस्थापनाएँ पूर्णतया मेरे निजी अनुभव पर आधारित हैं, जिसे मैंने वस्तुतः असाधारण परिस्थितियों में, अधिकांशतः बाल-अपराधियों की कोलोनियों और कम्प्यूनों में प्राप्त किया। परन्तु मुझे इसका यकीन है कि अलग-अलग निष्कर्ष नहीं, बल्कि मेरे निष्कर्षों की आम प्रणाली सामान्य बाल-समुदाय में लागू की जा सकती है। इसका तर्क यह है।

किशोर-अपराधियों की एक संस्था के प्रधान की हैसियत से अपने १६ वर्षों के काम में अन्तिम दस साल अथवा बारह वर्ष के काम को मैं सामान्य कार्य के रूप में मंजूर हूँ। यह मेरा पक्का विश्वास है कि लड़के-लड़कियाँ अपराधी अथवा "असामान्य" "अपराधी" या "असामान्य" शिक्षाशास्त्र का इस्तेमाल करने के कारण बन जाते हैं। सामान्य शिक्षाशास्त्र, प्रभावकारी और उद्देश्यपरक शिक्षाशास्त्र लागू करने से ऐसा बाल-समुदाय एक पूर्णतः सामान्य समुदाय में बहुत शीघ्र परिवर्तित हो जाता है। पैदाइशी अपराधी अथवा सहजतः बुरी आदतोंवाले बच्चों के होने जैसी कोई बात नहीं है; व्यक्तिगत रूप से अनुभव द्वारा मुझे शत प्रतिशत विश्वास हो गया है कि तथ्य यही है। दूजेर्जिन्स्की कम्प्यून में अपने कार्य-काल के अन्तिम वर्षों में मैंने बहुत खीर देकर इस विचार पर ही आपर्ति प्रकट की थी कि मेरा समुदाय सामान्य बच्चों का नहीं है, कि वह बाल-अपराधियों का समुदाय है, और इसलिए आज आपके सम्मुख जिन निष्कर्षों और तरीकों को प्रस्तुत करने का मेरा इरादा है, वे सामान्य बच्चों के लिए भी उपयुक्त हैं।

अनुशासन क्या है? व्यवहारतः कुछ निश्चय और शिक्षाशास्त्रीय चिन्क शिक्षा के एक साधन के रूप में अनुशासन को समझने के भारी

हैं। मेरा विचार यह है कि अनुशासन शिक्षा का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा का नतीजा है, और शिक्षा के साधन के रूप में इसे क्रायदे में भिन्न होना ही चाहिए। कायदा शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए साधनों और तरीकों की एक सुनिश्चित व्यवस्था है। और इस शिक्षा का फल अनुशासन है।

यह दावा करते हुए मैं सुझाव प्रस्तुत करता हूँ कि ज्ञानि के पहले—क्रान्तिपूर्व स्कूलों और क्रान्तिपूर्व समाज में—परम्परागत रूप में अनुशासन का जो अर्थ लगाया जाता था, उसकी अपेक्षा अब इसका अधिक व्यापक अर्थ लगाया चाहिए। उस समय यह प्रभुत्व का एक ढंग था, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत मकल्य और व्यक्तिगत आकांक्षा को कुचलने का ढंग था और यहाँ तक कि कुछ हद तक प्रभुत्व कायम रखने का तरीका, मताधारियों के सम्मुख गिड़गिड़ाते हुए व्यक्ति को झुकाने का तरीका था। पुराने शासन-काल में रहनेवाले तथा पढ़ने के लिए स्कूल जानेवाले हम सभी व्यक्ति अनुशासन का यही अर्थ लगाने थे और सभी जानते हैं कि हम तथा शिक्षक भी अनुशासन का समिप्राय यही समझते थे: अनुशासन एक अनिवार्य नियमसंग्रह था, जो सुविद्या, व्यवस्था और सलाई जैसी बातों के लिए आवश्यक था। यह केवल ऊपरी सलाई थी, जो नैतिक नहीं, बल्कि एक प्रकार का बन्धन थी।

हमारे समाज में अनुशासन की धारणा नैतिक और राजनीतिक दोनों ही है। और फिर भी मैं देखना हूँ कि कुछ शिक्षक इस समय भी अनुशासन के सम्बन्ध में पुराने विचार का परित्याग नहीं कर पाते। पुराने समय में एक अनुशासनशून्य व्यक्ति एक आधारहीन व्यक्ति, सामाजिक आधारभूत के विरुद्ध आचरण करनेवाले एक व्यक्ति के रूप में नहीं समझा जाता था। आपकी याद होगा कि पुराने स्कूल में हम और हमारे साथी दोनों ही अनुशासन की इस अवज्ञा की बीमारी के मर्याद, नाट्यिक कार्य करता किसी भी रूप में एक प्रकार का विनोदपूर्ण, मनोरंजन शैली समझते थे। केवल विद्यार्थी नहीं, बल्कि कुछ शिक्षक भी मभी प्रकार की अवज्ञा को उन्नाम अथवा हास्यप्रियता या जायद क्रान्तिवादी भावना की समिप्राय मानते थे।

हमारे समाज में अनुशासन की अवहेलना का अर्थ यह है कि अनुशासनशून्य व्यक्ति समाज के विरुद्ध कार्य कर रहा है और हमें

है। मेरा विश्वास यह है कि अनुशासन शिक्षा का मतलब नहीं, बल्कि शिक्षा का तरीका है। धीरे शिक्षा के माध्यम के रूप में इसे कल्पित के बिना संभव ही नहीं है। वास्तव में शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए, मास्टर धीरे तरीका को एक सुविधाजनक बनाता है। धीरे इस शिक्षा का एक अनुशासन है।

यह दावा करने हुए मैं सुनाए प्रस्तुत करता हूँ कि चर्च के तहत-चर्चापूर्ण है। धीरे चर्चापूर्ण समाज में-समाजशास्त्र का है अनुशासन का जो धर्म समाज बना था, उसकी धर्मशास्त्र इस समाज धर्मशास्त्र धर्म समाज चर्चा। यह समाज यह प्रश्न का एक इन था, व्यक्ति, व्यक्तिगत मूल्य धीरे व्यक्तिगत धर्मशास्त्र को सुधारने का इन था धीरे यह वह कि कुछ इस तरह प्रश्न कायम रखने का तरीका, समाजशास्त्र के सम्बन्ध में शिक्षा के रूप में शिक्षा को सुधारने का तरीका था। पुराने समय-काल में करनेवाले तथा करने के लिए समाज करनेवाले इन सभी व्यक्ति अनुशासन का धर्म धर्म समाज के धीरे सभी करने हैं कि हम नया शिक्षा भी अनुशासन का धर्मशास्त्र धर्म समाज के: अनुशासन एक धर्मशास्त्र नियममय था, जो सुविधा, व्यवस्था धीरे धर्मशास्त्र सभी धर्मों के लिए व्यवस्था था। यह केवल ऊपरी धर्मशास्त्र थी, जो नीति नहीं, बल्कि एक प्रकार का धर्म था।

हमारे समाज में अनुशासन की धर्मशास्त्र नीति धीरे राजनीतिक दोनों ही हैं। धीरे फिर भी मैं देखना हूँ कि कुछ शिक्षा इस समय भी अनुशासन के सम्बन्ध में पुराने विचार का परिणाम नहीं कर पाते। पुराने समय में एक अनुशासनशून्य व्यक्ति एक धर्मशास्त्रीय व्यक्ति, सामाजिक धर्मशास्त्र के विरुद्ध धर्मशास्त्र करनेवाले एक व्यक्ति के रूप में नहीं समाज बना था। धर्मशास्त्रों में यह होगा कि पुराने समय में हम धीरे हमारे सभी दोनों ही अनुशासन की इस धर्मशास्त्र को धर्मशास्त्र के समाज, साहसिक कार्य धर्मशास्त्र सभी भी रूप में एक प्रकार का धर्मशास्त्र, मनोरंजन धर्म समाज के। केवल विद्यार्थी नहीं, बल्कि खुद शिक्षा भी सभी प्रकार की शिक्षा को उत्तम धर्मशास्त्र हास्यप्रिया या ज्ञान प्रसारण धर्मशास्त्र धर्मशास्त्र मानने थे।

• हमारे समाज में अनुशासन को धर्मशास्त्र का धर्म यह है कि अनुशासनशून्य व्यक्ति समाज के विरुद्ध कार्य कर रहा है धीरे हमें

राजनीतिक एवं नैतिक दृष्टिकोण से उसके व्यवहार के बारे में धारणा बदानी चाहिए। प्रत्येक शिक्षक को इसी दृष्टिकोण से अनुशासन के प्रश्न पर गौर करना चाहिए, बशर्ते कि अनुशासन को वस्तुतः शिक्षा का नतीजा माना जाये।

प्रथमतः, जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, हमारा अनुशासन सदा सचेत अनुशासन होना चाहिए। स्पष्टतः इस सदी के तीसरे दशक में जब स्वतंत्र शिक्षा का सिद्धान्त अथवा यथार्थतः स्वतंत्र शिक्षा की प्रवृत्ति बहुत व्यापक रूप से लोकप्रिय थी, उसी समय सचेत अनुशासन-सम्बन्धी इस सूत्र की विस्तृत व्याख्या की जा रही थी कि अनुशासन की भावना चेतना से पैदा होनी चाहिए। मैंने अपने प्रारम्भिक प्रयोग में ही अनुभव कर लिया कि इस सूत्र का केवल अनर्थकारी परिणाम होगा। एक व्यक्ति को यह समझाना कि उसे आज्ञा माननी चाहिए और यह आशा करना कि यह अनुशासन का पालन करने के लिए काफी है, ५० या ६० प्रतिशत खतरा उठाने के समान है।

अनुशासन केवल चेतना पर आधारित नहीं हो सकता, क्योंकि यह बिन्ही विरोध उपायों का नहीं, बल्कि सम्पूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का परिणाम है। यह सोचना गलत है कि अनुशासन पैदा करने की ओर लक्षित कुछ विरोध उपायों से अनुशासन की भावना पैदा की जा सकती है। अनुशासन शैक्षिक प्रयासों का कुल निष्कर्ष है, जिनमें शिक्षण प्रक्रिया, राजनीतिक शिक्षा की प्रक्रिया, चरित्र-निर्माण की प्रक्रिया, समुदाय में, मैत्री और विश्वास की प्रक्रिया में झगड़ों का सामना करने तथा उन्हें सुलझाने की प्रक्रिया और समस्त शैक्षिक प्रक्रिया सम्मिलित है, जिनमें शारीरिक शिक्षा, शारीरिक विकास आदि भी शामिल हैं।

केवल उपदेश पर अनुशासन कायम करने की आशा करने का अर्थ है बहुत ही भ्रष्ट फल का विश्वास रखना।

जब भी उपदेश देने की नीयत आई, तो अनुशासन का सबसे बड़ा विरोध किया गया (मेरे कहने का अर्थ है कुछ विद्यार्थियों द्वारा)। और मौखिक रूप से अनुशासन की आवश्यकता के बारे में उन्हें विश्वास दिलाने के किसी भी प्रयास का इसी प्रकार उग्र विरोध होता था।

और इसलिए इस प्रकार अनुशासन की भावना पैदा करने की कोशिश से केवल अन्तहीन विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। परन्तु इसके

वावजूद मैं दृढ़तापूर्वक इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि त्रान्निपूर्व अनुशासन से भिन्न हमारे अनुशासन को नैतिक और राजनीतिक धारणा के रूप में चेतना पर आधारित होना चाहिए, अर्थात् इसके साथ ही इसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि अनुशासन क्या है और किसलिए इसकी आवश्यकता है।

इस प्रकार का चेतनायुक्त अनुशासन कैसे कायम किया जा सकता है?

हमारे स्कूल में कोई नैतिकता के सिद्धान्त की पढ़ाई नहीं है, इस प्रकार का कोई विषय नहीं है और न तो इस सिद्धान्त की शिक्षा देने के लिए कोई शिक्षक नियुक्त है और न कोई निश्चित कार्यक्रम के अनुसार इसे बच्चों को बतलाने के लिए बाध्य है।

पुराने स्कूल में धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। यह एक ऐसा विषय था, जिसका खण्डन न केवल विद्यार्थी, बल्कि धक्कर स्वयं पादरी भी किया करते थे। पादरी इसका बहुत कम सम्मान करते थे, परन्तु इसके साथ ही इससे कई नैतिक प्रश्न प्रस्तुत हो जाते थे, जिनके सम्बन्ध में पढ़ाई के समय किसी न किसी रूप में चर्चा हो जाती थी। इस सिद्धान्त के अच्छे परिणाम हुए या नहीं, यह एक अनग्न प्रश्न है, परन्तु कुछ हद तक नैतिकता की समस्याएं विद्यार्थियों के सम्मुख सैद्धान्तिक रूप में प्रस्तुत की जाती थी, अर्थात् उनसे कहा जाता था : चोरी मत करो, किसी की हत्या मत करो, किसी का अपमान न करो, अपने बड़ों का सम्मान करो, मां-बाप का आदर करो, आदि। ये नैतिक धारणाएं, ईसाई नैतिकता की धारणाएं, जिनका अभिप्राय विश्वास और धर्म की भावना मन में भरना था, सैद्धान्तिक रूप में अभिव्यक्त हुई और नैतिक नियम—चाहे वे बेबन पुराने धार्मिक रूप में ही क्यों न हों—विद्यार्थियों को समझाये जाते थे।

मैं अपने प्रयोग से इस नतीजे पर पहुंचा कि हमें भी नैतिकता के सिद्धान्त की शिक्षा विद्यार्थियों को देनी चाहिए। हमारे प्राधुनिक स्कूलों में इस प्रकार के किसी विषय की शिक्षा नहीं दी जाती। हमारे पास तिसरों का समुदाय है, कोम्मोमोल सगठक हैं और युवा पापनियर नेता हैं, जो यदि चाहें, तो विद्यार्थियों के सम्मुख नैतिकता का उद्युक्त निदान और मद्दावर या निदान प्रस्तुत कर सकते हैं।

मुझे पुरा यकीन है कि अपने सोवियत स्कूल के भारी दिशा में हम अनिवार्यतः नैतिकता के सिद्धान्त की शिक्षा देने की विधि ढूँढेंगे।

अंगीकार करेगा और प्रत्येक विद्यार्थी अपने-अलग-अलग उदात्तता में अपने लिए कुछ अनिवार्य नैतिक नियमों और मूल्यों को चुन निकालेगा।

मुझे स्मरण है कि कभी कुछ मामलों में हम नैतिक विषय पर एक ही भावना के बाद मेरे समुदाय ने गीत ही गीत में नया जीवन अपना लिया था। और इस प्रकार की व्याख्यान-मान्य अवस्था निर्मित व्याख्याओं का समुदाय के नैतिक दर्शन पर पर्याप्त अनुकूल प्रभाव पड़ा।

यह आधार के रूप में कौन-से सामाजिक विज्ञान उद्देश्य होंगे?

मैं इस सवाल पर गहरी हूँ कि सामाजिक नैतिक विज्ञानों की निम्नांकित मूल्य उपयोगिता सिद्ध होगी। सर्वप्रथम, अपने राजनीतिक और नैतिक कल्याण के रूप में समुदाय में अनुशासन की अवस्था करनी चाहिए।

इस पर भरोसा करना जरूरी है कि बाहरी उपायों, तरीकों अथवा यथा-यथा दिये गये भाषणों के परस्पर स्वेच्छा में अनुशासन पैदा होगा। समुदाय पर अनुशासन सुस्पष्ट, सुनिश्चित कार्यभार के रूप में सुनिश्चित उद्देश्य के साथ लागू करना पड़ना है।

निम्नांकित निष्कर्षों से इन तर्कों और, अनुशासन को लागू करने की आवश्यकता पैदा होगी है। प्रथमः, प्रत्येक विद्यार्थी के मन में यह विश्वास पैदा हो जाना चाहिए कि अनुशासन सम्पूर्ण समुदाय को सर्वोत्तम रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ बनाने का तरीका है। बड़ी स्पष्टता और उत्प्रेरणा से (मैं अनुशासन पर उत्साहपूर्ण प्रवचन के विरुद्ध हूँ) प्रस्तुत किया जानेवाला वह तर्क, जो इस पर जोर देना है कि बिना अनुशासन के एक समुदाय अपना लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ न होगा, कार्यपरिणति के सुनिश्चित सिद्धान्त, अर्थात् नैतिकता के सिद्धान्त की आधारशिला में रखी गई पहली ईंट सिद्ध होगी।

दूसरे, हमारे अनुशासन का विवेक इस पर बल देता है कि अनुशासन से अलग-अलग प्रत्येक व्यक्ति अधिक सुरक्षित और स्वतंत्र स्थिति में हो जाना है। यह विरोधाभासी दावा कि अनुशासन ही स्वतंत्रता है, विशेष समुदाय बहुत आसानी से स्वीकार कर लेता है। उनके लिए इसकी सत्यता हर कदम पर प्रमाणित हो जाती है और अनुशासन के लिए अपने सक्रिय प्रचार में वे स्वयं कहते हैं कि यही स्वतंत्रता है।

समुदाय में अनुशासन का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्ण सुरक्षा, अपने अधिकार, अपनी योग्यता और अपने भविष्य में पूरा विश्वास।

जब मैं उन्हें अपनी संस्था में ले आया, तो पहले उनसे नहाने को कहा, उनके बाल कटवा दिये, इत्यादि। और दूसरे ही दिन वे प्रव्रज कर बैठे। यह तथा प्रकट हुआ कि उन्हें कई पुरानी बातों का एह-दुमरे से बदला लेना था। किसी ने किसी की कोई चीज चुरा ली थी, किसी ने किसी को धमकाना किया था, किसी ने अपना दादा तोड़ा था और सराफा यह बात मुझे गाढ़-गाढ़ मानूम हो गई कि पचास लड़कों के इस गिराह के धरने धनुषा थे, फादरा उठानेवाले थे, इस पर अपनी हुर्रमत जमानेवाले थे और इनके शोषित तथा उन्नीहित सदस्य थे। केवल मैं ही नहीं, बल्कि मेरे कम्प्यूनाहों ने भी इसे समझ लिया और हमने अनुभव किया कि एक प्यार छोटे समुदाय के निर्माण की धाजा में इन पचास लड़कों को एक साथ रखना भूल थी।

दूसरी ही शाम हमने अधिक गरारनी लड़कों को सबसे लम्बी दुर्घटियों में शामिल कर इस गिराह के सदस्यों को धन्य-धन्य कर दिया।

एक सप्ताह तक हमने उन्हें मिल जाने पर पुरानी दुश्मनी का बदला लेने की कोशिश करते हुए देखा। समुदाय के दबाव से हमका धन हो गया, परन्तु कई लड़के कम्पून छोड़कर भाग गए, क्योंकि वे इन बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि उन्हें अपनी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली शत्रु के समक्ष झुकने को विवश कर दिया गया था।

हमने कोम्सोमोल की बैठक में इस प्रश्न पर अच्छी तरह चर्चा की और अनुशासनशून्य जीवन की उन अनेक परिस्थितियों पर प्रकाश डाला, जिनमें अनुशासन के अभाव से व्यक्ति को कष्ट झेलना पड़ता था और तब भवसर का सदुपयोग करते हुए हमने इस नैतिक सिद्धान्त को समझाने के लिए, लड़कों को यह बताने के लिए कि अनुशासन का अर्थ व्यक्ति की स्वतंत्रता है, भान्दोलन शुरू किया और बड़े उत्साहपूर्ण, विश्वासप्रद और भावप्रवण ढंग से इस सिद्धान्त के समर्थन में बोलनेवाले थे ही नये लड़के थे, जिन्हें वार्कोव रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों से उतारकर मैं अपने कम्पून में ले आया था। उन्होंने बताया कि जब अनुशासन नहीं था, तो जी कितना दुमर था और कैसे नया जीवन-क्रम व्यतीत करने पर उस १ पखवारे के अपने अनुभव से उन्होंने यह समझ लिया कि अनुशासन क्या है।

उनको यह समझदारी इस कारण प्राप्त हुई कि हमने भान्दोलन शुरू कर दिया था और उन्हें भी वहस में भाग लेने के लिए भावुक कि

था। यदि हमने उनसे इस बारे में बातचीत न की होती तो वे सम्भवतः यह तो अनुभव कर लेते कि बिना अनुशासन के जीवन कष्टदायक है, परन्तु उन्हें यह समझदारी प्राप्त नहीं हुई जाना।

मेने इसी प्रकार के बच्चा में मे, जिन्होंने परिण्यक्त धार भटक हुए बालक-बालिकाओं के समाज में व्याप्त अराजकता के कारण कष्ट उठाये थे, अनुशासन के कट्टर समर्थक, इसके सर्वाधिक उन्माद पाएँ। धार अपने बड़े-बड़े समर्थन की भावना में पूर्ण प्रभाव का विकसित किया। और यदि मुझे उन सभी लड़कों का याद करना हो, तो शिक्षक समुदाय में मेरे दाहिने हाथ थे, तो धार दम्ब कि वे वही बन्धन थे जिन्होंने बचपन में एक अनुशासनहीन समाज की अराजकता में सर्वाधिक कष्ट उठाए थे।

मेरे नैतिक मित्रों की नौमरी बान, जिस समुदाय के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए, जिसे समुदाय का भद्र स्मरण रखना चाहिए धार जिस अनुशासन के हेतु सधर्म में उमका पथ-प्रदर्शन जाना चाहिए, वह है व्यष्टि के हितों की अपेक्षा समाष्टि के हित महत्तर है। यह प्रकट होगा कि हम संविषय नागरिकों के लिए यह पूर्णतया अवबोधनीय प्रमेय है। फिर भी व्यावहारिक रूप में अनेक बुद्धिमान, शिक्षित, सुसम्भृत धार यद्यपि कि सामाजिक दृष्टि से बहुतेरे सुसम्भृत लोग भी इस अच्छी तरह नहीं समझ पाते।

हम दावे के साथ कहते हैं कि ऐसी अवस्थाओं में जहाँ व्यक्ति समुदाय का विरोधी है, वही व्यष्टि के हितों की अपेक्षा समाष्टि के हित महत्तर है।

परन्तु किसी मामले में अक्सर इससे भिन्न निर्णय हो जाता है।

मुझे अपने जीवन-क्रम में एक बार इसी प्रकार के जटिल मामले का सामना करना पड़ा। दृढेर्जीन्स्की कम्यून में मेरे कार्य-काल के अन्तिम वर्षों में अनुशिक्षक नहीं थे, वहाँ बेवन स्कूल में पढ़ानेवाले शिक्षक थे, परन्तु विशेष अनुशिक्षक नहीं थे और इस कारण हमारे सीनियर विद्यार्थी, मुख्यतः कोमोमोन के सदस्य शैक्षिक काम करते थे। जिस दावे पर हमारे समुदाय का गठन हुआ था, उसमें यह सम्भव था। विद्यार्थी टुकड़ियों में विभाजित थे और हर टुकड़ी का अपना कमांडर हुआ करता था। दिन में समुदाय जो कुछ भी करता था, उसके लिए कमांडरों में से एक बनावट था कमेरो की सफाई करना, चीजों को मुख्यदम्भित रखना, घाना परीक्षा और भोजन करना, बाहर से आनेवालों में भेंट करना, स्कूल

जाना और फैक्टरी में काम करना। उसे ड्यूटी पर तैनात कमांडर कहा जाता था, वह हाथ पर पट्टी बाधना था और उसे बहुत अधिकार प्राप्त था, जो उसे अकेले ही दिन भर के कार्य-संचालन के लिए आवश्यक था। बिना किसी आपत्ति के उसके आदेशों का पालन करना पड़ता था और केवल दिन के समाप्त होने पर, अपनी ड्यूटी कर लेने के बाद, उसने ब्रिटेन आदेश जारी किये थे, उनका उसे विवरण देना पड़ता था। किसी को उससे बैठे-बैठे बातें करने का अधिकार नहीं था, उसके सामने खड़ा रहना पड़ता था और किसी को उससे किसी भी रूप में आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं था। नियमतः ड्यूटी पर तैनात कमांडर एक सुयोग्य और सम्मानित कामरेड हुआ करता था और किसी ने भी कभी उसके आदेशों का उल्लंघन नहीं किया।

एक रोज ड्यूटी पर तैनात कमांडर एक लड़का था, जिसे हम सैन के लिए इवानोव कहेंगे। वह बोम्बोमोन का सदस्य, हमारा एक होनहार सामूहिक कार्यकर्ता, नाटक मण्डली का एक सदस्य और एक अच्छा औद्योगिक कामगार था। उसे सबका और मेरा भी सम्मान प्राप्त था। मैं खुद सिम्फेरोपोल से पकड़कर उसे उठा लाया था—वह बहुत समय से एक पयघ्रष्ट बच्चा था और कानून तोड़ने तथा आवागमनों की घनेक हथियार बन चुका था।

शाम को मुझे अपनी रिपोर्ट देने समय उमने कहा कि किसी ने मेर्याक नामक लड़के के हाथ ही में खरीदे रेडियोमेट को चुरा लिया है। कम्यून में यह पहला रेडियोमेट था। मेर्याक ने इसे ७० रुबल में खरीदा था। उसने अपने वेतन से रुबल बचाकर रेडियोमेट के लिए ६ महीने में यह रकम जमा की थी। वह अपनी चाग्रपाई के पास ही रेडियोमेट को रखता था और अब वह वहां से गायब हो गया है। चूंकि कम्यून में ताता लगाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए जपनागार मरदा धुपा रहता था, परन्तु दिन में कमरे में जाने की मनाही थी और किसी भी परिधिर्षित में कोई भी कम्युनाई धन्दर नहीं गया होगा, क्योंकि वे वहां से दूर बाग पर थे।

मैंने शाम तथा आयोजित करने का गुनाह दिया, जिसमें इवानोव ने भाग्य करने को कहा गया। उसने बहुत झोझपानी में भाग्य दिया, यह गन प्रकट की कि हा सकता है कि कोई अपने छोड़कर लेने कमरे में था

मैंने अल्प मामलों का सम्मेलन दिनांक दृष्ट, जब उपस्थित निशार्दिनों में मे कर्ना-कर्ना को प्रायः निन्नामित कर दिया गया था, इस कदम पर धानी धार्मिक प्रकट की, परन्तु मुझे कोई सङ्गता नहीं मिली।

तब मैंने धान्तरिक मामलों की जन-कमिगारिपन (वेरा) को फोन किया और उन्हें बनाया कि धाम सभा ने एक नई को नाव मारकर निन्नाय बाहर करने का प्रस्ताव मङ्कूर किया है। जन-कमिगारिपन ने उत्तर दिया कि वे इस निर्णय का अनुमोदन नहीं करेंगे और यह कि सभा द्वारा इसे रद्द कराना मेरा काम है।

कम्यूनाइटी पर मेरा बड़ा प्रभाव था और मैं जो भी चाहता था, कमी-कमी बहुत बठिन धानें भी उनसे करा लेता था। परन्तु इस मामले में मैं निन्नाय हो गया था—इस कम्यून के अस्तित्व में धानें के बाद उन्होंने पहली बार मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी।

और स्थिति यही थी। फिर भी मैंने उन्हें बनाया कि धान्तरिक मामलों की जन-कमिगारिपन की स्वीकृति पाने के पहले ही उन्हें इवानोव को निकाल बाहर करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने इस पर सहमति प्रकट की कि मेरा कहना ठीक है और दूसरे दिन सभा होने तक, जब कि जन-कमिगारिपन के प्रतिनिधियों के सम्मुख वे अपने निर्णय को दुहराते, इस बात को स्थगित कर दिया।

मेरे लिए परेशानी की बात पैदा हुई, निर्णय को रद्द कराने में विफल होने के लिए मेरी धालोचना की गई। दूसरे दिन चेका के कई प्राइमी कम्यून में पहुंचे।

“आप लोग यहां किस उद्देश्य से आये हैं? इवानोव की सज्जाराती करने के लिए?” लड़कों ने पूछा

“नहीं, यह देखने के लिए कि न्याय हो।”

और तब अनुशासन के प्रश्न पर चेका के प्रतिनिधियों और कम्यूनाइटी के बीच महसस शुरू हुई, वह महसस मेरे लिए इस समय भी इस बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए आधार का काम कर सकती है।

चेका के प्रतिनिधियों ने धाम सभा में जो कुछ कहा, वह इस प्रकार था: “तुम लोग अपने निर्णय से क्या सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो? इवानोव तुम्हारा अधिपति साथी है, तुम्हारे समुदाय का एक सक्षम

गवने थे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उसे हटा सकते हैं। परन्तु यदि हम उसे रण में ले जाएं और नहीं निकाल बाहर करते, तो उसकी भाँति हमारे को भी हम नहीं निकाल पाएंगे, हमारा समुदाय अपनी शक्ति को खो देगा और तब हम किसी को भी बिन्दुन नहीं मंजूर पाएंगे। इवानोव की भाँति यहां अन्य गतिर मड़के और हैं और उनको निकाल बाहर करने से उन्हें समझने में हमें महामया प्राप्त होगी।”

चेका के प्रतिनिधियों ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि एक मध्य को छो देने से समुदाय का नाम कमजोर होगा और यह कि इवानोव रणत रास्ते पर चला जायेगा। कम्यूनाडों ने हमारे जवाब में कहा: क्या कोलोनी को देखिए, वहां अनुशासन नहीं है और ध्यान दीजिए कि वे एक साल में अपने वित्तों मद्रम्यों को खो बैठे हैं। प्रति वर्ष पचाम प्रतिगत सड़के भाग जाते हैं। और इसलिए यदि हम बहुत सड़की से अनुशासन लागू करते हैं, तो हम कम नुकसान उठाएंगे, हम इवानोव को खोने के लिए तैयार हैं, परन्तु यह भी तो है कि हम दूसरों को मुधार पाएंगे।

पूरी शाम बहम चलती रही। कम्यूनाडों ने आखिर में एतराज करना बन्द कर दिया और यहां तक कि चेका के प्रतिनिधियों के अच्छे भाषनों पर तालियां भी बजाईं। परन्तु जब मत प्रकट करने का समय आया और अध्यक्ष ने कहा—इवानोव के निष्कासन के पक्ष में कौन है, तो उत्ताव सभी हाथ ऊपर उठ गए। फिर चेका के प्रतिनिधियों ने मंच पर जाकर भाषण दिए, पुनः उन्होंने समझने की कोशिशें कीं, परन्तु मैं उनके चेहरे की भावनाओं से भांप गया था कि उन्हें यह ज्ञात हो गया है कि वे चाहे जो कुछ कहते, इवानोव के भाष्य का निर्णय हो चुका था। आधी रात तक प्रस्ताव पास हो गया: इवानोव को निष्कासित करने और कल कम्यूनाडों जिस ढंग से उसे हटाना चाहते थे, उसी प्रकार निकाल बाहर करने का निर्णय हुआ: फाटक को खोलकर उसे सीड़ियों के नीचे फेंक देना। वहरहाल हमने किसी प्रकार हिंसा का प्रयोग रोकने में सफलता प्राप्त कर ली और अनुरसक दल के साथ इवानोव को खाकों भेज दिया।

और इस प्रकार उन्होंने उसे निकाल बाहर किया। निस्सन्देह, बाद में हमने इसका ख्याल रखा कि इवानोव दूसरी कोलोनी में भेज दिया जाये और अपने कम्यूनाडों से इसे गोपनीय रखने के लिए सावधानी बरती। योकि एक साल बाद उन्होंने इस बारे में पता लगा लिया और मुझे पूछा

कि मैंने ग्राम सभा के निर्णय के विरुद्ध कैसे यह काम किया। उसी दिन मैं निकाल बाहर किया था और इसके बावजूद मैंने यहाँ ग्राम सभा में सम्मेलन किया।

इस मामले को दृष्टि में रखकर मैं सोचने लगा कि ग्राम सभा के विशेषा समष्टि के हितों को किस हद तक ऊपर रखना चाहिए। यह अब यह सोचने की ओर मेरा रुझान है कि यदि यह निम्न है तो भी समुदाय के हितों को ही विलुक्त अन्त तक प्रमुख हित समझना चाहिए— और सभी शिक्षा वास्तव में व्यक्ति और समष्टि दोनों के लिए उपयोग होगी।

इस विषय पर कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। मैं तो इस प्रश्न में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि इसे भौतिक दृष्टि में निम्न नहीं माना चाहिए, अर्थात्, निष्ठुरता का ढग इस प्रकार अपनाया जा रहा है कि वह व्यक्ति के हितों पर समष्टि के हितों की विजय हो जाये। मैं समझता हूँ कि व्यक्ति को गम्भीर और निराशाजनक स्थिति में नहीं लाकर चाहिए।

और अन्तिम, किन्तु नगण्य नहीं, चौथा प्रमेय यह है कि ग्राम सभा विचार विधान के रूप में लोगों को बताना चाहिए: अनुशासन समुदाय की भाँसा है। अनुशासन का यह पहलू—इसकी शोभा और सुन्दरता—गर्वाग्र महत्वपूर्ण है। जो कुछ मुझे जानकारी है, उससे धन्यवाद हमारे ग्राम-समुदायों में इसकी शिक्षा देने के बारे में बहुत कम प्रयास किया जाता है। कभी-कभी हमारा अनुशासन, जैसा कि हमारे समाज में कहा जाता है, “उदाऊ”, अव्यक्त होता है और अत्यन्त अल्प-अभिप्राय सताना, धकियाना और खीज पैदा करनेवाला बनता है। अनुशासन को सुखद, प्रेरक और प्रबोधक बनाने का प्रश्न सर्वत्र शिक्षाशास्त्रीय प्रणाली की एक समस्या है।

अपने निजी अनुभव से मैंने देखकर अनुशासन के निष्कर्ष पर यह भी समझदारी बहुत जल्द प्राप्त नहीं की। निस्सन्देह, यहाँ अनुशासन का बहुत बाहरी शोभा समझने का खतरा दूर करना होगा। इसका माध्यम न, यहाँ सुन्दरता प्राप्ति होनी चाहिए।

बहरहाल, जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, अन्ततः मैंने यह भी समझा कि अव्यक्त पहलू को विकसित करने की दरमस्त एक चेत्ता राजन्य बना कर ली थी। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को अपने कुछ प्रश्नों के

बारे में बताऊंगा, जिनका इस्तेमाल मैंने अनुशासन लागू करने के लिए उनका नहीं, जितना इसकी रचिरता को परखने और इसे कायम रखने के लिए किया।

उदाहरणार्थ जलपान में देर लग जाती थी। जलपान की सूचना दस मिनट देर करके दी जाती थी। मैं नहीं जानता कि इसका दोषी कौन था: पाकशाला में काम करनेवाले, द्यूटी पर तैनात कमांडर अथवा अधिक समय तक सो जानेवाला एक विद्यार्थी। प्रश्न यह था कि आगे क्या किया जाये: काम की सूचना दस मिनट के लिए टाल दी जाये, देर से काम शुरू किया जाये अथवा जलपान त्याग दिया जाये। व्यावहारिक रूप में इस प्रश्न का निर्णय करना बहुत कठिन हो सकता है।

मेरे कम्पून में इंजीनियरों, फ़ोरमैनो और प्रशिक्षकों का एक बड़ा वेतनभोगी स्टाफ था, उनकी कुल संख्या करीब दो सौ थी, और उनके लिए भी समय बहुमूल्य था। वे आठ बजे काम पर आ जाने थे तथा फैंकटरी की सीटी ठीक आठ बजे बजती थी। इधर जलपान में दस मिनट की देरी हो जाती थी, कम्पूनाई काम के लिए तैयार नहीं हो पाते थे और इसका अर्थ था कि मुझे मजदूरों तथा इंजीनियरों को काम के घंटों के बाद रोकना पड़ता। उनमें से बहुतेरे शहर से बाहर रहते थे, उन्हें गरी पकड़नी पड़ती थी, इत्यादि। बहरहाल समय पालन के नियम इस प्रश्न में सन्निहित थे।

कम्पून में अपने कार्य-काल के अन्तिम वर्षों में, मुझे पता चलता था, इस सम्बन्ध में एक बार भी न तो मुझे और न विद्यार्थियों को कभी कोई शिक्षा हुई। जलपान में देरी हो जाती थी। मैं ठीक आठ बजे सीटी बजाने का आदेश दे दिया करता था। कुछ विद्यार्थी दौड़े हुए काम पर आने थे, अन्य विद्यार्थी जलपान करने रहते थे। मैं प्रोब्रनानस में जाता और गूबिन करता कि जलपान का समय गलत हो गया है। मैंने विष्णुन धन्डी तरह यह महसूस किया कि मैं उन्हें भ्रष्टा रख रहा था, मैंने पूर्णतया अनुभव किया कि उनके ग्राह्य की दृष्टि में यह बुरा है, यदि। किन्तु इसके बावजूद एक बार भी मुझे अपनी कार्रवाई के प्रतिपक्ष में कोई मन्देह नहीं हुआ। यदि मैं एक ऐसे समुदाय के साथ यह व्यवहार करता, जिसमें अनुशासन की सुन्दरता की भावना न होती, तो निश्चय ही किसी ने यह कह दिया होता:

“क्या हमसे भूखे रहने की आज्ञा की जाती है ? ”

परन्तु किसी ने भी कभी मुझसे इस प्रकार की बात नहीं कही। हरेक ने अच्छी तरह समझ लिया कि उसे यही करना था और यह तथ्य कि मैं भोजनालय में जाकर इस प्रकार का आदेश दे पाता था, इसका छोटक है कि समुदाय से इस बात की अपेक्षा रखने का मुझे विश्वास था कि वे बिना जलपान के भी काम पर जायें।

एक समय दिन में ड्यूटी पर तैनात काम करनेवालों ने सड़को के बारे में शयनागार में समय बर्बाद करने, भोजनालय में जल्दी से न आने और इसके फलस्वरूप जलपान के लिए देर से आने की शिकायत करनी शुरू की। मैंने भी इस विषय पर कोई सैद्धान्तिक बहस शुरू नहीं की और कभी भी इस सम्बन्ध में किसी से कुछ नहीं कहा। मुझ में केवल भोजनालय के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ा हो जाता था और वहां अन्य चीजों के बारे में किसी से बातचीत किया करता था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक सौ अथवा डेढ़ सौ देर से आनेवाले, जो अधिनाशित सैनिकों के विद्यार्थी थे, भोजनालय में जलपान के लिए आने की जगह मेरे पास से बहुत तेजी से आने लगे और सीधे फैंक्टरी चले जाते। वे कहा करते, “नमस्कार, अन्टोन सेम्योनोविच ! ” किसी ने भी जलपान न करने के बारे में शिकायत नहीं की और कभी-कभी उनमें से कोई शाम को मुझसे कहता : “ निस्सन्देह आज तो आपने हम लोगों को भूखा ही रख दिया । ”

मैं इसी आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने की कोशिश कर सका। फर्ज कोरिए, सभी “ युद्धपोत पोस्पोमकिन ” नामक फिल्म के शुरू होने की प्रतीक्षा में होते। सभी हाल में बैठे होते और फिल्म शुरू हो गई होती तथा चल रही होती। तीसरे भाग के दौरान मैं कह पड़ता : “ चौथी, दूसरी और तीसरी टुकड़ी बाहर आ जाये । ”

“ क्या बात है ? ”

“ मुझे बताया गया है कि कुछ सन्देहात्मक व्यक्ति बाहर चक्कर लगा रहे हैं। जाकर देखो क्या बात है । ”

“ हा, महोदय । ”

उन्हें इसका विश्वास न होता कि बाहर सचमुच सन्देहात्मक व्यक्ति चक्कर लगा रहे थे, उन्हें संभवतः इसका भी सन्देह हो जाता कि यह केवल परीक्षा है, परन्तु यदि कोई अन्य इस प्रकार उनसे अपनी बात करता, तो दूसरों के साथ वह अपने को भी मुसीबत में डाल देता। वे

बाहर जाते, इसका पना सगा लेते कि वहाँ कोई नहीं है और वापस आते। वे अपनी पसन्द की फिल्म का कुछ अंश नहीं देख पाते, फिर कोई जरा भी शिकायत नहीं करता, वे शान्तिपूर्वक बैठ जाते और फिल्म को देखते।

यह एक प्रकार का प्रयोग था। इसी तरह अनेक प्रकार के विविध प्रयोग थे। उदाहरणार्थ, घर की सफाई का काम बांटते समय हमारी परम्परा सर्वोत्कृष्ट टुकड़ी को सबसे कड़ा और सर्वाधिक अग्रिम बाँपना सौंपने की थी। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सफाई का सर्वथा एक कड़ा काम था, क्योंकि प्रायः प्रतिदिन कम्पून में कई प्रतिनिधि मण्डल आया करते थे और हमें उस स्थान को बिल्कुल साफ-सुपटा बिल्कुल चमकम रखना पड़ता था।

“सर्वोत्कृष्ट टुकड़ी कौन है?”

“छठी।”

और सर्वोत्कृष्ट होने के कारण छठी टुकड़ी को सर्वाधिक अग्रिम काम करने को दिया जाता था। सबसे अच्छी टुकड़ी होने के कारण इसे सर्वाधिक अग्रिम काम करना पड़ता था। हमने इस युक्ति को बिल्कुल स्वाभाविक महसूस किया। यह सर्वोत्कृष्ट टुकड़ी थी और इसलिए उसे सबसे कड़ा काम सौंपा गया।

अथवा जब हम अपनी किसी यात्रा पर होते, तो बहुत घने घने कठिनाइयों में पाने, जिन्हें पार करने के लिए कोई कम शारीरिक प्रयास, फुर्ती और शक्ति अपेक्षित न होती। हम किस टुकड़ी को भेजते? हमने अच्छी टुकड़ी को, और इसे यह काम करने पर रव होना था। मैं शायद ही इसे कोई अनिश्चित काम देने अथवा इसके सामान्य कर्तव्यों के अभाव में कोई कार्य मौन में कभी किसी व्यक्ते से सोच-विचार करता था। किसी द्विचक्र के बिना मैं इसी को अनिश्चित काम दिया करता था, स्पष्टतः इस कारण कि यह सर्वोत्कृष्ट टुकड़ी थी और इस कारण भी कि इस में मेरे विश्वास की मजबूत किया जायेगा। इसकी सामान्य सुन्दरता लड़कों की दृष्टि में अग्रिम नहीं होती थी।

सामान्य में अनुशासन को अधिक कार्य-जीवन का एक प्रान्त के सुन्दरता के प्रति यह अनुभूतिजीवना ही इसकी अन्तिम कमी होती।

समुदाय इस अर्थ को प्रत्यक्ष नहीं करता, परन्तु यदि कोई समुदाय इस में और इस विवेक को अपनावे कि कुछ करने ही अग्रिम

का समान रहित, सामूहिकता के इतिहास को नीतिज्ञ, हमारे धर्मोन्मीलन के इतिहास को नीतिज्ञ और अपने नीतिज्ञ से भी धारा मानकर उदाहरण गानेगे, बिना धारा अनुमानन के इन्हीं विद्वानों पर अत्यन्त भरोसा अनुमानन के धारण के साथ से अपने धारा के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं।

जिसे भी, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, यह मेरा, यह धार्मिक विद्वान अनुमानन का आधार नहीं, बल्कि अनुमानन का मूल्य होता है। यह अनुमानन के अनुमान होता है।

यह अनुमानन का आधार क्या है?

मानवैज्ञानिक शोध की मजहूर में दुबली मनाये बिना, मजहूर मजहूर में जाने करने हुए अनुमानन का आधार है बिना किसी विद्वान के धोखा। यदि कोई मजहूर बहुत ही निश्चित मूल में अपने निश्चित-मजहूर अनुमानन के माध्यम की व्याख्या करने को करे, तो मैं कहूँगा: एक व्यक्ति से सर्वाधिक धोखा रहित और उनके साथ सर्वाधिक सम्मानपूर्ण व्यवहार कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि मोक्षित अनुमानन का यही मूल है, सामान्यतया यही हमारे समाज का भी मूल है। हमारा समाज इस दृष्टि से पूँजीवादी समाज में भिन्न है कि हम पूँजीवादी समाज की धोखा एक व्यक्ति से बहुत उच्चतर धोखा रखते हैं और इसके अन्तर्गत हमारी धोखा अधिक महत्वपूर्ण है। पूँजीवादी समाज में एक व्यक्ति एक दुबला खोन मजहूर है, दूसरी का शोध कर सकता है, सहेबाओ कर सकता है अथवा भाई या सगाई से प्राप्त धारा पर आधारित रह सकता है। वहाँ हमारे समाज की धोखा एक व्यक्ति से बहुत कम धोखा की जाती है।

परन्तु दूसरी ओर हम उसके साथ अपूर्व रूप में बहुत अधिक और बुनियादी रूप में भिन्न सम्मानपूर्ण व्यवहार करते हैं। एक व्यक्ति के प्रति सर्वाधिक सम्मानपूर्ण व्यवहार के साथ सबसे अधिक सज़ा धोखाओं का यह संयोजन एक ही चीज के अविच्छिन्न भाग है—वे दो भिन्न चीजें नहीं हैं। एक व्यक्ति से धोखा रखने समय हम उसकी शक्ति और योग्यता के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं और उसके लिए सम्मान की भावना प्रकट करते हुए इसके साथ ही हम उससे धोखा रखते हैं। यह सम्मान किसी बाहरी चीज के लिए, समाज के बाहर किसी सुख और आनन्द चीज के लिए नहीं है। यह एक साथी के प्रति सम्मान है, जो हमारे

मे चूर होने का कोई हक नहीं है और मैं जानता था कि शिक्षक बनना यही किया करने थे, क्योंकि उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि कौन-सी पद्धति अपनानी चाहिए। मुझे पक्का विश्वास है कि विद्यार्थियों से अपेक्षाएँ रखना सही पद्धति है।

यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इस पद्धति को आगे और विकसित करना चाहिए। परन्तु मुझे दृढ़ विश्वास है कि विकास के तरीके सदा एक-मे हैं। यदि आप अनुशासनशून्य अथवा केवल बाहरी दृष्टि से अनुशासित बच्चों के समुदाय को लेने जा रहे हैं, तो आपको उनके लिए अपनी ही व्यक्तिगत अपेक्षाएँ स्थिर करके काम शुरू करना होगा।

बच्चों से अपनी बात मनवा लेने के लिये और जो आप चाहते हैं, वही उनसे करा लेने के लिये अधिकार मामलों में बहुत ऐसी दृढ़ व्यक्ति अपेक्षा को व्यक्त कर देना ही पर्याप्त होता है। इस प्रसंग में यह आत्मप्रेरणा और ज्ञान कि आप सही हैं, कुछ भूमिका प्रदा करते हैं। उसके बाद सभी बात आपकी बुद्धि पर निर्भर होगी। समुदाय की माँगों से सम्बद्ध भाँड़ी, विवेकशून्य और उपहासजनक अपेक्षाएँ कभी नहीं करनी चाहिए।

मुझे भय है कि अब मेरी बात कहीं युक्तियुक्त न होगी। यह एक प्रमेय है, जिसे व्यक्तिगत रूप से मैंने खुद अपने लिए सोचा: जब भी मुझे इसका विश्वास नहीं होता था कि मैं क्या अपेक्षाएँ रख सकता था, क्या यह अपेक्षा उपयुक्त होगी अथवा अनुपयुक्त, तो मैं कुछ भी न देखने का बहाना बनाता था। जब तक मुझे और सामान्य समझ वाले किसी अन्य व्यक्ति को भी यह स्पष्ट नहीं हो जाता था कि मैं ठीक था, तब तक मैं उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करता था। और उसके बाद मैं अपनी एकनिष्ठ अपेक्षाओं को पूर्णतया व्यक्त करता था और चूँकि स्पष्टतः मेरी ठीक बात के कारण वे अपेक्षाएँ उपयुक्त प्रतीत होतीं, मैं अधिक साहस के साथ काम करता और इसे समझने हुए कि मैं ठीक था, विद्यार्थियों आमतौर से मेरी बात मान लेते।

मेरे विचार से प्रारम्भिक अवस्था में इस युक्ति को नियम बना देना चाहिए। एक शिक्षक, जो विद्यार्थियों से समझ में न आनेवाली बातों की अपेक्षा करने हुए अधिकार की अपनी भावना को स्वच्छन्दता प्रदान करता है और अपने विद्यार्थियों की निगाह में सान्नाशाह बन जाता है, वह उनकी भावनाओं पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता।

मैंने गुमराह बच्चों के प्रथम समूह से यह अपेक्षा नहीं की कि उन्हें चोगी नहीं बरती चाहिए। मैंने इसे महसूस कर लिया कि मैं उन्हें नत्थान मुद्रांगने की आशा नहीं कर सकता। परन्तु मैंने उनसे यह अपेक्षा कर ली कि वे निश्चित समय पर उठ जायें और उन्हें जो काम करना था, उसे करें। किन्तु वे चोरी करते रहे और कुछ समय के लिए मैं उधर में अपनी आख मूढ़ हो गई।

जिमी भी दशा में, कोई बिना मत्पनिष्ठ, खरी, विश्वामनिष्ठ, उत्साहपूर्ण और निश्चयात्मक अपेक्षा के एक समुदाय की शिक्षित बनाने का काम शुरू नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति दौलावमानता, गुरुश्रम और बिनती के साथ इसे शुरू करने का इरादा रखता है, वह बहुत ही गंभीर भूय करता है।

अपेक्षाओं के विकास के साथ-साथ नैतिकता के सिद्धान्त का विज्ञान होना चाहिए, परन्तु किसी भी दशा में इस विकास को अपेक्षाओं का स्थान नहीं देना चाहिए। जब आपको सिद्धान्त स्थिर करने और विश्वासों को यह समझाने का अवसर प्राप्त हो कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो आप ऐसा अवसर करें। परन्तु जब दुटना प्रकट करने का अवसर हो, तो आपको सिद्धान्त स्थिर करने के बख्तर में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, आपको स्पष्टतः अपनी अपेक्षाएँ व्यक्त करनी चाहिए और उनकी पूर्ति पर धोर देना चाहिए।

मैं कई स्कूलों, अधिवागतः कीयेव के स्कूलों में जा चुका हूँ। इन स्कूलों में मुझे सबसे अधिक आश्चर्य भयानक शोरगुल, धुनधुनापन, बच्चों में शमीरता की कमी, उनकी उन्मादपूर्ण उत्तेजना, सीढ़ियों के ऊपर-नीचे उनके दौड़ने और हमसे छिड़कियाँ, नसी, मिरों को सोड़ने आदि पर हुआ।

मैं शोरगुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि विश्वासों की भीड़ में रहने हुए मैं 'जीवन की धोर' नामक अपनी पुस्तक लिख रहा, तो मैं यही कहूँ कि मुझ में काफी धीरे रहा होगा। उनकी शान्ति में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। परन्तु मेरे विचार में विल्लाना, भीषणा और दौड़ना ऐसी बाने हैं, जिनके बिना भी बच्चे अच्छी तरह रह सकते हैं।

किन्तु फिर भी मैंने कुछ बाल-शिक्षकों को यह कह्य करने हुए सुना है कि बच्चे को इधर-उधर दौड़ने रहना चाहिए, उसे शोरगुल करना चाहिए, इसे स्वाभाविक माना जाता है।

मुझे इस विद्वान्त पर ध्यान है। बच्चे को इसकी सम्मति माँगा जाता नहीं है। स्कूल में उसके संगमूह में गया समूह मोन दर्ज हो जाता है जो उसे है तथा इसमें और कुछ नहीं होता, बल्कि मरणात् हो जाता है। इसके प्रतिफल, मुझे ध्यान अनुभव में विद्यमान हो गया है कि एक बाल समुदाय का धारणी में अनुसन्धान रूप में व्यवहार करने पर धारणी का काम करने, इसका ही मुद्रित अनुसन्धान पर ध्यान रखने की सम्मति, सम्पत्ति, विद्यमानों धारि की गता करने के लिए प्रसिद्धि विद्यमान हो जाता है।

ध्यान अनुभव में इस प्रकार का अनुसन्धान कभी नहीं मुन पड़े। जब विद्यार्थी धूमने बाहर मरणात् पर जाते, स्कूल के बीच के मैदान में और कमरा में होते, तो धारणी के मेरे प्रथम में गर्वा अनुसन्धान का मैं व्यवहार करने गये। मैंने उनके व्यवहार में धूम अनुसन्धानविद्या की प्रेरणा की।

यदि घर में किसी स्कूल का इनकारें बना दिया जाता, तो मैं मरणात् एक जगह जमा कर और उन्हें यह बताया हूँ धारणी कान शुरू करता कि मैं धूमः इस प्रकार का व्यवहार कभी परमण्ड नहीं करता। इसके लिए किसी धनीय की, किसी विद्वान्त की जरूरत नहीं है। शुरू में ही नहीं, किन्तु बाद में मैं उनके सम्मुख विद्वान्त प्रस्तुत करता। मैं दृढ़ निश्चय के साथ अपना काम शुरू करता: मैं कभी उस प्रकार की बात होती देखना नहीं चाहता। मैं फिर कभी स्कूल में और मरणात्वात् एक भी विद्यार्थी को नहीं देखना चाहता।

ज्योंही एक समुदाय को अपनाया जाये, त्योही बिना किसी बहाने-मुबाहिरे के स्पष्ट सहज में व्यक्त यह दृढ़ प्रेरणा की जानी चाहिए। मैं यह सोच भी नहीं सकता कि जब तक सगठक ऐसे कड़े सहज में धारणी प्रेषणाएं व्यक्त नहीं करछा, तब तक वह अनुसन्धानजन्य, उद्धत और अनिश्चित समुदाय में अनुशासन की भावना कैसे भर सकता है। परन्तु दृढ़ता से धारणी प्रेषणाएं प्रकट करने के बाद वह अनुभव करेगा कि उसका काम काजी भासान हो गया है।

जब एक, फिर दो, फिर तीन और फिर चार विद्यार्थी एक ऐसा समूह बनाकर, जो ईमानदारी से अनुशासन को कायम रखना चाहता है, आपके साथ हो जाये, तो दूसरा दौर शुरू हो जाता है।

निगमनेह घोषा ही सब कुछ नहीं है। यह अनुगमन का एक अनिवार्य तत्त्व है, किन्तु एवमात्र सन्व नहीं है। यह सब है कि यथार्थतः सभी अन्य तत्त्व भी घोषाओं के वर्ग में सम्बद्ध हैं, परन्तु उन्हें घोषातः कम दृष्ट रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रेरणा और दबाव घोषा के अधिक शक्तिशाली रूप हैं। और धनिय, किन्तु किसी भी अर्थ में नगण्य नहीं, घमकी है—यह माध्यम घोषा की तुलना में अधिक प्रभावकारी तरीका है।

मेरा विचार है कि अपनी शिक्षा-वर्द्धि में इन सभी तरीकों का सावधानता चाहिए।

प्रेरणा क्या है? इन तरीकों का विकास भी होना चाहिये। उपहार, पुरस्कार, इनाम अथवा भत्ता व्यक्ति के लिये किसी दूसरे लाभ द्वारा प्रदत्त प्रेरणा एक बात है, और एक क्रिया के आन्तरिक सौन्दर्य द्वारा प्रदत्त प्रेरणा दूसरी बात है।

दबाव के साथ भी यही बात है। प्रारम्भिक दौर में यह अधिक प्राथमिक रूप में, प्रमाण और समझाने-बुझाने के रूप में व्यक्त हो सकता है। उच्चतर दौर में सकेत, मुस्कुराहट अथवा मञ्चाङ्क द्वारा दबाव प्रकट किया जाता है। यह कुछ ऐसी बात है, जिसका महत्त्व बच्चे समझने और जिसे पसन्द करते हैं।

जहाँ आप एक समुदाय के विकास की प्रारम्भिक मंजिलों में बच्चों को दण्ड देने और अन्य अनुविधाओं की घमकी दे सकते हैं, वही वाद में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। एक विकसित समुदाय में घमकी देना अनान्य है और दुर्जेर्जीन्स्की कम्यून में मैंने कभी भी किसी को यह नहीं देखा था कि तुम्हें अमुक सजा दी जायेगी। ऐसा करता मेरी भूल होती। मैं अपने विद्यार्थियों को जिस बात की घमकी दिया करता था, वह यह थी कि मैं मामले को आम सभा के सामने पेश करने जा रहा हूँ और वे इससे अधिक किसी भी बात से नहीं डरते थे।

एक समुदाय के विकास में दबाव, प्रेरणा और घमकी के भिन्न-भिन्न रूप हो सकते हैं। दुर्जेर्जीन्स्की कम्यून में वाद के वर्षों में अच्छे काम अथवा अच्छे व्यवहार के लिए विद्यार्थियों को प्रदत्त पुरस्कारों को इस भारोही ढंग से क्रमबद्ध किया गया था: उपहार, वोनस और आदेशानुसूल सभी सदस्यों के सम्मुख घोषित वृत्तजता। सर्वोत्कृष्ट दुकड़ियाँ इस अन्तिम, सर्वोच्च पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए बड़े प्रयास किया करती थीं, जो किसी

एक बम्बूनाई, एक मोनरु बर्गीर मड़के ने धाने दोस्त के मन्दिर में बीच बगल बूझ लिये। उसे धाम ममा में तबल किया गया और कमरे के बीच में गड़ा होने को कहा गया, जो इसी कमरे की धानि बरा बा और दीवार के बिना-बिना छोटे ममा दिने गये थे। ममा मोन इन मोरों पर बैठे हुए थे, बीच में कोई मंत्र अपना अन्य कोई सोच नहीं थी, और जिसे भी धाम ममा को बगल देने के लिए बुलाया जाता था, उसे मामले धारक विस्तृत बीच में, शास्त्रानुस के नीचे गड़ा होना पड़ता था। बम्बूनाई के कुछ निश्चित नियम थे। उदाहरणार्थ, यदि एक मड़के को गवाह के रूप में बुलाया जाता था, तो उसे कमरे के बीच में नहीं घाना पड़ता था। इसी प्रकार अगर बर्गीर धानी टुकड़ी की ओर में बन देना, तो उसे भी कमरे के बीच में नहीं घाना पड़ना था, परन्तु यदि वह व्यक्तिगत रूप में बयान देना, तो उसे कमरे के बीच में घाना पड़ता था। मुझे एक भी ऐसे मामले का स्मरण नहीं है, जिसे किसी अन्य तरीके से निवृत्त किया गया हो। कमरे के बीच में घाने से इनकार करने को समुदाय को धामा का उत्पन्न माना जाता था। हो सकता है कि एक मड़के ने छोटा अपराध किया हो और मामूली सजा पाकर वह मुक्त हो जाये, परन्तु यदि वह कमरे के बीच में घाने से इनकार करता, तो समुदाय के विश्वास जाने का सबसे बड़ा अपराध उस पर लगाया जाता।

और, वह लड़का कमरे के बीच में आ गया।

“क्या तुमने सबल चुनाये थे?” उसने पूछा गया।

“हां, मैंने ही चुनाया था।”

“कौन बोलना चाहता है?”

लड़के को सावधान होकर खड़ा होना पड़ा।

सदा निष्कासन की मांग करनेवाला रोबेसपियेर सबसे पहले बोपने के लिए खड़ा हुआ।

“उसके साथ हम क्या करें? वह जंगली है। वह चोरी करने से थार नहीं आ सकता। हां तो, सुनो, तुम दो बार और चोरी करोगे।”

सबको उसका भाषण पसंद आया।

“बिल्कुल ठीक है, वह दो बार और चोरी करेगा। अब उसे कमरे के बीच से हटने दोजिए,” सबने कहा।

अपराधी ने व्यक्ति एवं अपमानित होकर कहा:

और चोरी करेंगे! तुम लोगों की कुल संख्या यहां ४५० है और यदि प्रत्येक तीन बार चोरी करे, तो कम्यून की दशा क्या होगी?"

उन्होंने मुझसे कहा:

"आप परेशान न हों।"

और मचमुच मुझे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ममुदाय के विश्वास की इस शक्ति का इनका जोरदार प्रभाव था कि सभी चोरिया बन्द हो गई और जब एक सड़के ने कोई चीज चुरा ली, तो उसने घुटने टेककर बड़ी विनम्रता के साथ कमरे के बीच में सामने की सुनवाई के लिए खड़ा न करने का आग्रह किया, क्योंकि यदि ऐसा हुआ, तो वह लाक्षणिक वाक्य, जिसे वह दूसरों के लिए कहा करता था, उसके लिए कहा जायेगा और वह सत्यनिष्ठा के साथ पुनः चोरी न करने की प्रतिज्ञा करता था।

छोटी-मोटी चोरियो जैसे अपराधों के लिए हम दण्ड नहीं दिया करते थे। इसे एक रोग, पुरानी आदत का बुरा प्रभाव समझा जाता था, जिसे अपराधी अभी तक दूर नहीं कर पाया था।

हम न तो नवागन्तुकों को उजड़पन अथवा आचारागर्दी की ओर कुछ रुझान के लिए सजा देते थे।

हम कुछ अन्य प्रकार के अपराधों के लिए दण्ड दिया करते थे। उदाहरणार्थ, इस प्रकार के मामले को ही लीजिए। हमारे ममुदाय की सर्वोत्कृष्ट लड़कियों में शूरा नाम की लड़की थी, जो एक निपुण कम्युनाई, एक दुकड़ी की कमाडर, कोम्सोमोल की सदस्य, खूबसूरत, बहुत फुरतीनी थी। उसके प्रति सभी सम्मानपूर्ण व्यवहार करते थे। वह एक रोज छूटी पर गई और उस रात वापस नहीं आई। उसकी एक सहेली ने हमें टेलीफोन करके यह बताया कि शूरा बीमार पड़ गई है और उस रात उसके घर रह गई है।

इसूटी पर तैनात कमाडर ने, जिसने टेलीफोन पर बातचीत की थी, आकर मुझे इसकी सूचना दी।

इस सूचना से मैं चिन्तित हो गया। मैंने अपने भ्रूणपूर्व विचार्यों, कम्यून के डाक्टर, वेर्नेव से वहां आकर यह देखने को कहा कि उसे क्या हो गया है। वह बहा गया, किन्तु उसे वहां कोई भी नहीं मिला—न तो शूरा

भीर न उसकी मेडबान। दूसरे दिन शूरा को बमरे के बीच में छड़ा होने का आदेश दिया गया।

उसके व्यवहार से लड़कियो जैसी शिक्षक भीर कुछ अन्य बात भी प्रस्ट हुं। उसने कहा :

“मैं मियेटर जाना चाहती थी, परन्तु मुझे भय था कि मुझे अनुमति नहीं मिलेगी।”

यह कहकर वह बहुत सतम्ब भीर मोठे ढग से मुस्करा उठी।

परन्तु यह कोई हसने की बात नहीं थी। ये इसे जानना था भीर सभी कम्युनाई भी इसे समझते थे। सदा की भाति रोबेसपियेर ने उसे निष्कासित करने का मुआव प्रस्तुत किया, क्योंकि यदि प्रत्येक टुकड़ी का कमांडर गहर जाने भीर बहा इसी प्रकार “बीमार पड जाने” की बात सोच ले भीर हमें बहा डाक्टर भेजने तथा इसी प्रकार की अन्य बातें करने को विवग कर दे, तो क्या होगा।

भयता के साथ मैंने उनकी भीर देखा...

प्रध्यक्ष ने कहा :

“हम पर बीट ले लिया जाये।”

मैंने उनसे कहा :

“तुम लोग पागल हो गये हो। वह यहा इतने वर्षों से है और अब तुम लोग उसे निकाल बाहर करोगे।”

रोबेसपियेर ने कहा :

“मेरा क्याल है कि हम ज्यादाती कर रहे हैं। परन्तु हर सुरत में उसे दस घंटे के लिए बन्दी बनाना होगा।”

वही निर्णय था—दस घंटे की गिरफ्तारी भीर उसके बाद कोम्सोमोल ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। उस शाम उन्होंने कोम्सोमोल की बैठक में उसके लिए विषम स्थिति पैदा कर दी। पार्टी संगठन को हस्तक्षेप करना पड़ा ताकि शूरा कोम्सोमोल से कही निष्कासित न कर दी जाये। सदस्यों ने उससे जो कुछ कहा, वह इस प्रकार था. “यह चोरी से भी बुरी बात है। तुम कोम्सोमोल की एक सदस्य हो, एक टुकड़ी की कमांडर हो, तुमने यह बताने के लिए ज्ञान करवाया कि तुम बीमार हो, परन्तु तुम बीमार नहीं थी, तुम सिर्फ वही जाना चाहती थी और इसलिए तुमने झूठ बोला और यह एक अपराध है।”

एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति होती है, यह शक्ति हम में उत्पन्न होती है और व्यवस्था के विकास के साथ बढ़ती है।

एक ऐसा व्यक्ति के लिए शक्तिवत्क बनना एक सामान्य तथ्य है, यह शक्तिवत्क हमारे सामने के विभिन्न कार्य करता है। यह सामान्य व सामान्य धारणा की धारण, उनका चर्चा, सामान्यता की कमी धारण उनकी सामाजिक और नीति धारणाओं को, जो उनके प्रति हम नहीं करनी या करनी है। ऐसे मामलों में सम्बन्धित रूप के लिए हमें उनका और वक्तव्य धारणा धारणा के विकास पर ध्यान देना पड़ता है। परन्तु इन मामलों में एक व्यक्ति सामान्य के प्रतिष्ठा को स्वीकार करने में इनका और इनकी धारणाओं का उत्पन्न करने हुए जान-बूझकर उनके विरुद्ध काम करता है, तो यह तब यह व्यक्ति इन बातों के प्रति न कर में कि सामान्य की धारणा माननी ही चाहिए, यह तब उनके मन में ही का स्वीकार करना ही पड़ता है।

और यह भी सच है कि हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रसंग में हमें हमारे बहुत अनुभव नहीं है। एक और हम पहले में ही यह मान चुके हैं कि सच धारणा और उनसे ही दोनों ही हो सकती है। निम्न द्वारा और, गोविन्द दत्त उचित है, निम्नदेह, हमारी विभिन्न शक्तियों में प्रादुर्भाव और मुख्यतः हम निम्नलिखित द्वारा अनुमान एक निम्नलिखित यह भी है, निम्नलिखित धारणा है कि सच उचित है, परन्तु हमें धारणा मान नहीं है कि हम देने में सक्षम जायें। धारणा सच देने के लिए स्वतंत्र हैं, परन्तु यदि हम दण्ड देते हैं, तो धारणा एक धारणा निम्नलिखित नहीं है। जो निम्नलिखित सच नहीं देना, वही धारणा माना जाता है।

मुझे विश्वास है कि इस तरीके से निम्नलिखित उत्पन्न में पड़ जायेगा। और इस कारण सच के लिए इसे स्थिर कर लेना होगा कि दण्ड है क्या। व्यक्तिगत रूप से मुझे यकीन है कि सच बहुत हितकारी नहीं है। परन्तु मेरा यह भी विचार है कि जिस मामले में सच देनी हो, उनमें निम्नलिखित यदि हमें न देने का कोई एक नहीं है। दण्ड देना अधिकार में बड़ी बात है, जिस मामलों में दण्ड देना अनिवार्य हो, उनमें इसे देना कर्त्तव्य है। दूसरे शब्दों में, मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ कि एक निम्नलिखित चाहे दण्ड दे या न दे, परन्तु यदि उसकी चेतना और विश्वास यह प्रेरित करते हैं कि उसे सच देना चाहिए, तो इसे देने से इनकार करने का उसे कोई अधिकार

साहित्य महा किंग क्या से अन्य महापौरों से मिले है? मंत्रिमन्त्र, इसका उद्देश्य वर्षों भी बोलत गुरुनारा नहीं होता चाहिए। सामान्य शिक्षा के अनुसार बात यह है कि मुझे महा युवा और मुझे कष्ट होता रहा दूसरे मुझे कष्ट से देकर यह यह सोचेंगे हम मुझे कष्ट माने देते हैं और ऐसा ही दृष्टि न करने के लिए हमें साक्षात्कारी बननी चाहिए।

यहाँ सांख्यिक व्यवस्था नहीं बननी चाहिए। यह महा का धर्म क्या है? यह जानना कि समुदाय धारणी हस्त की प्रत्यक्षा काय है। धर्मगर्भी का महा में धर्मों को कृपणा हुआ नहीं मरनुप करना चाहिए, बल्कि हमें यह धर्मों बननी पर विचार करने की स्थिति में होगा और समुदाय में धर्मों बनना पर, चाहे वह विविध हो क्यों न हो, साथ-विचार करेंगे।

और इसी कारण जब व्यक्तिगत हो और जब लोगों का विचार इनके पक्ष में हो, नहीं दण्ड देना चाहिए। यदि समुदाय धारके साथ न हो, यदि धारके उमे धर्मों पक्ष में करने में सहजता नहीं प्राप्त कर भी है, यदि धारके निर्णय का सभी विरोध करें, तो महा जनन है, धारके दण्ड देने में समझी को धर्मों नृपमान अधिक होगा। यदि धार मरनुप करें कि समुदाय का समर्थन धारणी प्राप्त है, नहीं धार महा देने के लिए स्वतंत्र है।

यह दण्ड की सारनस्व-मयधो बानें है।

और धर्म में इसके रूप के बारे में कुछ कटुता।

मैं किसी प्रकार के स्थिर रूपों के विरुद्ध हूँ। सम्बन्धित व्यक्ति के लिए सर्वथा उचित सब विन्तुस व्यक्तिगत होनी चाहिए, किन्तु इनके वायव्य दण्ड देने के अधिकार को नियंत्रित करनेवाले कुछ निश्चित नियम और रूप होने चाहिए।

मैंने अपने व्यावहारिक कार्य में इस विचार का समर्थन किया कि दण्ड देने का अधिकार या तो पूरे समुदाय को, धर्मार्थ धाम समा, अथवा समुदाय द्वारा अधिकृत एक व्यक्ति को प्राप्त है। मैं यह सोच भी नहीं सकता कि यदि दस भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को दण्ड देने का अधिकार हो, तो एक समुदाय कैसे पुष्ट हो सकता है।

द्वेर्जीन्की कम्पून में, जहाँ मैं विचारियों के फ्रैक्टरी-सम्बन्धी काम, उनके स्कूल और दैनिक जीवन-काम का इन्चार्ज था, यह अधिकार केवल

घोर वह आदेश सुनकर कहता :

“जो ! एक घंटे की गिरफ्तारी।”

यदि मैं चाहता, तो मैं उन्हें दस घंटे तक की गिरफ्तारी की का-
दे सकता था।

रविवार को सम्बन्धित नड़का इम्पूटी पर तैनात बम्बार्डर की अपनी
बेल्ट सौंपकर मेरे आम्सि में आकर कहता :

“मैं सजा पाने के लिए आ गया हूँ।”

घोर चूँकि वह अपने साथ वहाँ आ जाता, इसलिए मैं उसे क्षमा
नहीं कर सकता था, क्योंकि १९३३ में आम गमा ने मुझे क्षमा करने के
अधिकार में बचिन कर दिया था। घोर यह सर्वथा ठीक था, क्योंकि यदि
मैं किसी की किसी क्षण सजा देता और दूसरे दिन क्षमा कर देता, तो
शायद ही वहाँ कोई व्यवस्था ब्रायम रहती। इस कारण मैं उसे क्षमा नहीं
प्रदान कर सकता था और कुछ कार्य करने हुए उसे मेरे आम्सि में भज-
पड़ता था। मेरे सिवा घोर कोई उगने बान नहीं कर सकता था और उसके
आराध के बारे में भी कोई बानधीन करने की अनुमति नहीं थी। पर छोटी
प्रभुति मानी जाती थी, इस सम्बन्ध में कोई बर्बाद करना मेरे लिए बेतुकी
बान होती। वह बन्दी था, वह गाठन के साथ सजा भोग रहा था और
ऐसे समय आराध की याद दिलाकर उसे मरिजन करना मनाय आम्सि
बान होती।

सामान्यतया हम कम्यून की समस्याओं, नीतियों के सामने आम्सि का
आपकीन दिखाने का प्रयत्न करते हैं। मुझे उसे यह याद दिलाने कि वह बन्दी है क्षमा
दिलनी देना मजबूत बान पड़ा, उसे जानने का लिए पड़ी देखने का अधिकार
मिला था, क्योंकि अपनी गिरफ्तारी के समय की सुपरविजन्स का देना
करा उसका कर्तव्य माना जाता था। पर मेरे लिए सर्वथा असह्य था
कि वह बान उससे दिखाने वाली थी।

यह निष्कर्षों के लिए प्रचार की थी, इसे दिना बताते आम्सि नहीं मजबूत
करते। उन्हें मजबूत आपकीन करने हुए मेरे आम्सि में अपनी पूरी की
दूना दिना आम्सि करना पड़ता था।

कई-कई दिनों की बान साबित हो बहुत आम्सि का देना
की - इसका आम्सि का मजबूत मजबूत के मजबूत आम्सि का देना। इसका

उसने विवर्णित लड़की-बम्पूनाईं बभी भी गिरफ्तार न होने का
जाना चलती थी।

छोड़ देने एक घुम्न, गुरुगुरुन लड़की का जा टकड़ो की बम्पूना
उठे के लिए बम्पूना बनाया और वह मेरे धार्मिक में पुर मनन बैठे
रही: अब वह धर्म मन्त्र को क्या मत दिखाएगी? हम प्रमग
बना दू कि हम समय वह गुरुगुरु विवर्णित में नाटका में धार्मिक

ले जिन प्रमेय का उल्लेख कर चुका हूँ, उसका प्रमाण बम्पूना
का धर्मिप्राय था: एक धार्मिक के लिए सर्वाधिक सम्मान व साथ
सर्वाधिक छोटाए रखना और हमारी दृष्टि में गिरफ्तारी एक
बान थी।

तार भेदकर मुझे तलाक कीवें बुलाया गया और एक घंटे
मुझे बम्पूना को छोड़ देना था, जो जिन मनुष्य के साथ मैंने
धर्मोत्तम किये थे, उसने विदा लेने के लिए मेरे पास आध घंटे
समय नहीं था। निम्नमेह, मैं उसने कुछ भी नहीं कह सके,
उस क्षण में उसी की भावि मेरे लिए भी कुछ कहना बहिन
या रो पड़ी, सभी को काफ़ी धक्का लगा था, वग्नू फिर भी
रूम परिणति हुई। पिछानो पर धूल देखकर मैंने विदाई का
न बीच ही में रोककर पूछा

“पिछेटर में जिन की ह्यूटी है?”

“दुपड़ी ह्यूटी पर है।”

उसको पाच घंटे की गिरफ्तारी की सजा।”

उस पुराना साथी था। हमने बम्पूना में आठ साल साथ-साथ
से थे। परन्तु पिछानो पर धूल कभी पड़ी रह गई? उसने उधर
दिखा था और हम कारण उसे पाच घंटे की गिरफ्तारी की
थी।

उसने कहा गया और जब दो महीने बाद बहा निरीक्षण के लिए
उस लड़के ने मेरे धार्मिक में आकर कहा:

“सजा पाने के लिए उपस्थित हूँ।”

“लिए?”

“नो पर धूल जमाने के कारण।”

“परन्तु इसके पहले तुमने दण्ड क्यों नहीं भोग लिया?”

“मैं यहाँ आपकी उपस्थिति में इसे प्राप्त करना चाहता था।”

और इसलिए मुझे वहाँ उसके साथ पाँच घण्टे तक बैठना पड़ा।

रूप के सम्बन्ध में इनका ही पर्याप्त है।

यदि समुदाय अपने सामान्य भाव में एकजुट हो और विराम हो, तो मजरा बहुत ही भौतिक और दिलचस्प चीज हो सकती है, धर्मार्थ मजरा ही दण्ड दे।

एक बार ग्राम मजरा में बोम्बोमोन के एक सीनियर मध्य ने प्रतिज्ञा की निन्दा की। लड़का मही था, परन्तु उसने जिस भाषा का प्रयोग किया वह अनुचित थी। और इस कारण ग्राम मजरा ने निर्णय किया। “पावनियर किरेन्को (मजरे छोटा लड़का) बोम्बोमोन के इस मध्य को अपहरण-सम्बन्धी समुच्च-समुच्च नियम समझावे।”

वे यही करना चाहते थे। मजरा मजरा होने के बाद इपूटी पर तैयार मजरा ने किरेन्को और बड़े लड़के को बुलाकर कहा:

“बैठ जाओ और सुनो।”

किरेन्को ने तत्परता से इस काम को निवाहा और बड़े मजरे ने उठते प्रचार ईमानदारी से उसकी बातें सुनी।

ग्राम मजरा की घण्टी बँटक में किरेन्को ने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की:

“पावनियर किरेन्को ग्राम मजरा द्वारा गीते गत काम को पूरा करने की सूचना देता है।”

“किरेन्को ने जो कुछ तुमने कहा, क्या तुमने उसे मजरा लिखा?”

“हां, मैं मजरा गया।”

“मजरा जाओ।”

इस प्रकार यह प्रकरण समाप्त हो गया।

एक अन्य मामला इस प्रकार था: एक बच्चाई जब एक मजरी-बच्चाई के साथ बाहर टरन गया था, तो उसने कुछ वस्तुओं को मजरी दूध देना। उर्वरित वस्तुएं वह उसे समझे में शामिल हो गया। उसके लिए इसका परिणाम काफी बुराभावक रहा। ग्राम मजरा के प्रचार में कहा गया था

“घण्टी छूटी के दिन गीत बरकर पाच नियम पर काम की जारी रखने पर और करना चाहिए और बच्चाई को लिपेट देनी चाहिए।”

उने अपने कार्य पर विचार करना पड़ा कि क्या उसका व्यवहार ठीक था या नहीं। एक सप्ताह के लिए उने विन्नन की काफी मामूली मिन गई। और धीरे-धीरे गिफ्ट देने हुए वह ठीक निजपे पर पहुँचा।

बाल्य में हम प्रचार की सजा और रिमी बान की अपेक्षा अधिक बेतुनाइय है, जिसे देने में समुदाय महज रूप में अपनी शक्ति प्रदर्शित करता है। किन्तु निम्नन्देह मेरी कार्य-प्रणाली में मुदा खोज सजा नहीं बल्कि निजी हल की जानकारी थी।

तीनरा व्याख्यान,

व्यक्तिगत व्यवहार विधि

धारा में धारके साथ व्यक्तिगत प्रभाव, व्यक्तिगत व्यवहार की मरिजा पर विचार करना चाहता हूँ। मैंने धारके कार्य के प्रारम्भिक काल में सामूहिक प्रभाव, सामूहिक समुदाय में व्यक्तिगत समुदाय के मरिजा का गहन विचार करना। मेरा धारा था कि एक समुदाय के रूप में समुदाय को प्रभावित करना प्रमुख काम था और उन समुदाय के विकास को दुरुस्त करनेवाले के रूप में व्यक्तियों को प्रभावित करना भी काम था।

ज्योंही मुझे काशी अनुभव प्राप्त हुआ, त्योंही मुझे धारा दिनांक हो गया और बाद में व्यवहार में इस विश्वास की पुष्टि हुई कि मरिजा में व्यक्ति की ओर प्रत्यक्ष सम्पर्क जैसी कोई चीज नहीं है। विशेष रूप से एक शैक्षणिक उद्देश्य के लिए संगठित प्रारम्भिक समुदाय द्वारा स्थापित होता है।

मेरा क्याल है कि भविष्य में प्रारम्भिक समुदाय के विज्ञान के प्रति शिक्षाशास्त्री विशेष ध्यान देंगे। प्रारम्भिक समुदाय शब्द का परिभाषा क्या है?

यह शब्द ऐसे समुदाय के लिए प्रयुक्त हो सकता है, जिनके सदस्यों में सनन सम्बन्ध, दोस्ताना और भैदान्त्रिक सम्पर्क कायम रहता है। यह वही बात है, जिसे एक समय हमारे शिक्षाशास्त्रीय विज्ञान के रूप में सामूहिक "सम्पर्क" की संज्ञा प्रदान करने का सुझाव प्रस्तुत किया गया था।

निस्सन्देह, हमारे स्कूलों में ऐसे समुदाय हैं। वे कक्षा के रूप में हैं, और शायद उनकी एकमात्र छुट्टि यह है कि वे एक प्रारम्भिक समुदाय धर्मा व्यक्ति और स्कूल-समुदाय के बीच सम्पर्क स्थापित करने की भूमिका भरा नहीं करते और बहुधा वे ही अन्तिम समुदाय का रूप ग्रहण कर लेते हैं।

ने कुछ स्कूलों में कक्षा को अन्तिम समुदाय के रूप में देखा और कभी-कभी एक स्कूल-समुदाय पूर्ण रूप में दिखाई नहीं दिया।

मुझे अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ सुलभ थीं, क्योंकि मर कम्प्यूट ही रहते और काम करते थे, और इस प्रकार पूरे समुदाय के मामलों में दिलचस्पी लेने तथा इसके हितों के अनुकूल आचरण करने के अनेक अवसर और व्यावहारिक कारण थे। किन्तु फिर भी स्कूल की कक्षा में भाँति मेरा समुदाय एक सहज प्रारम्भिक समुदाय नहीं था। मुझे इमका गठन करना पड़ा। बाद में दससाला स्कूल हो गया था और स्कूल कक्षा के एक प्रारम्भिक समुदाय पर मैं अपना काम आधारित कर सकता था। परन्तु मैंने इस रास्ते को नहीं अपनाया, एक कक्षा कक्षा का उनके निकलने के एकजुट करती है और इससे स्कूल के ग्रेड विद्यार्थियों में अपने को अलग कर लेते हैं। उनके लिए अपनी कक्षा के हितों से अपने को बाध लेने के अनेक और बहुत पुष्ट कारण हैं। और इस कारण बाद में मैंने स्कूल-कक्षा के ढाँचे के अनुसार अथवा कार्य-टोनी के अन्तर्गत एक प्रारम्भिक समुदाय के गठन का विचार परित्याग दिया। स्कूल कक्षा और उत्पादन-कार्य के सुदृढ़ सम्पर्कों से समुक्त प्रारम्भिक समुदायों के गठन को सम्भल करने के बारे में मेरे प्रयासों के परिणाम निराश रहे। सामान्यतया इस प्रकार का प्रारम्भिक समुदाय नया सामूहिक जीवन से दूर रहने की ओर प्रवृत्त रहता है और अलग-थलग पड़ जाता है। इस दृष्टि में यह एक प्रारम्भिक समुदाय के रूप में अपना महत्त्व खो चुका है, स्कूल-समुदाय के हितों को नष्ट कर देता है और सामान्य मूल्यों पर ध्यान देने की ओर सतर्कता को कठिन बना देता है।

मैं अपनी भूलों से—ऐसी भूलों से, जिनमें मेरे नैतिक काम पर अमर का—इस निष्कर्ष पर पहुँचा। मुझे इस प्रश्न पर बोलने का अधिकार है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अनेक स्कूलों में वही बात हो रही है जहाँ प्रारम्भिक समुदायों के हित प्रमुख हैं।

सामुदायिक शिक्षा का लक्ष्य केवल प्रारम्भिक समुदायों द्वारा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार के समुदाय की एतना में, जहाँ वे अलग-थलग को दिन भर देखते हैं और मंतीपूर्ण सहयोग के साथ रहने हैं। अथवा अथवा के प्रति पक्षपात की भावना पैदा होती है और इसका अन्तर्मुखी शिक्षा प्राप्त होती है, जिसे हम पूर्णतया मोविमन शिक्षा नहीं कह

गवने। केवल एक बड़े समुदाय द्वारा, जिसके लिए केवल मन-मन में ही, बर्निट करने सामाजिक सेवा में सेवा देने है, व्यापक गवर्नीतिक शिक्षा में संभव हो सकता है, जहां "समुदाय" गवर्न का समिन्त रूप समान होता है।

जिगांगों को एक छोटा मरीज समुदाय बनाने की गृह देने का कारण यह है कि हमने उनका व्यापक गवर्नीतिक शिक्षा नहीं, बर्निट मरीज गवर्नीतिक शिक्षा प्राप्त होगी।

धन्य मैंने इन प्रकार की व्यवस्था की कि प्रारम्भिक समुदाय एक संगठन बन गया, जो हमने मरीजों में अपनी शिक्षा और काम की प्रतिक्रिया प्राप्त करना था। मैंने इसी कारण धन्य में विभिन्न बधाओं और विभिन्न कार्यों में सम्बन्धित लोगों के सहित-सहकारियों को शामिल कर विद्यार्थियों को दुर्घटियों में बांटने का निर्णय लिया।

मैं इसे अच्छी तरह मरुम बनाना हूँ कि इन बातों का सीमित प्रारम्भ पर्याप्त विश्वमनीय नहीं प्रतीत होगा। विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करने का मेरा पाम समय नहीं है, और इसलिए मैं संक्षेप में कुछ परिस्थितियों का उल्लेख करूँगा। उदाहरणार्थ, उच्च के आधार पर समूह बनाने का प्रयत्न था। मैं जानना चाहता था कि यह तरीका कैसे प्रत्यक्ष होता है, इसलिए मैंने इसे छात्रों में कार्यान्वित करके और व्यावहारिक रूप में इसका अध्ययन किया। प्रारम्भ में मैं भी समान छात्रों के बच्चों के प्रारम्भिक समुदाय गठित करने के पक्ष में था। धन्य: उनकी शिक्षा के दिनों के कारण मेरा ऐसा विचार बना।

हमने जिगांगों को बड़े लड़कों में पृथक् अधिक स्वाभाविक और टीक बालावरण में रखना प्रतीत होगा। धन्य ही दिनों और संगठनों सहित इन उच्च में (११ या १२) उन्हें एक समुदाय में सम्बद्ध होना चाहिए और मेरा ध्यान था कि यह सबसे अधिक उपयुक्त शिक्षाशास्त्रीय दृष्टिकोण है। मैं शिक्षाशास्त्र-सम्बन्धी माहित्य में भी प्रभावित था, जिन में यह प्रतिपादित किया गया था कि शिक्षा के सम्बन्ध में वयस्क समूह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है।

किन्तु इसके बाद मैंने अनुभव किया कि वास्तव में किशोर वयस्क वयस्क समूहों से पृथक् कृत्रिम बालावरण में रख दिये गये थे। वे बड़े लड़के-लड़कियों के सतत प्रभाव में वंचित थे, उनमें अनुभव नहीं प्राप्त कर

एक टुकड़ी हम या बाग़ आवासों की निश्चित यूनियन थी। निम्नलिखित यह समाज धीरे-धीरे गठित हुआ। कम्यून में ऐसे सदस्य थे, जिनके सब कोई भी अपनी इच्छा में एक टुकड़ी में शामिल होना नहीं चाहता था। मर्यादा में मुझे सबसे बड़े हुए सदस्यों को पहचानने में सहायता प्राप्त हो गई। पांच सौ बच्चों के हमारे समुदाय में करीब पन्द्रह में बीन तक ऐसे सदस्य थे, जिनके कोई भी टुकड़ी स्वेच्छा में लेने का तैयार नहीं होती। आगामी में न मुद्रणवादी सदस्यों की संख्या बहुत कम थी, पुनः ११० में तीन या चार में अधिक नहीं थी, योंकि सामान्यतया सदस्यों की संख्या सदस्यों कम सहायक होती है। इस विरोध का कारण यह था कि वास्तव में सदस्यों की संख्या बढ़ने अधिक मिटाना-प्रति है, इसलिए वे कभी-कभी प्रत्युक्ति करके हम या उम व्यक्ति को लेने में इनकार करते थे। वे बताते थे कि वह उनके स्केट को तोड़ देगा, छोटे बच्चों को तंग करेगा अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य गमन काम करेगा। सदस्यों ने अधिक आलावादी विचार अपनाया, वे अपने बीच किसी मन्देहास्यद व्यक्ति को यह आशा करते हुए कि वे उसे मुधार लेगी शामिल करना शीघ्र स्वीकार कर लेती थीं।

मैंने ऐसे मामलों में क्या किया? मैंने घबराहट सदस्यों को घान मना के सम्मुख प्रस्तुत किया और कहा:

“यही वे पन्द्रह व्यक्ति हैं, जिन्हें कोई भी टुकड़ी नहीं लेना चाहती। जेम्सबोरो पहाड़ी टुकड़ी में शामिल होना चाहता था, परन्तु उसे शामिल करना नामंजूर कर दिया गया। उसने दूसरी टुकड़ी में शामिल होने की कोशिश की, परन्तु पुनः उसे अस्वीकार कर दिया गया। उसने पन्द्रहवीं टुकड़ी में शामिल होने का प्रयास किया और फिर वही बात हुई। अब हम क्या करें?”

इस प्रश्न पर बहस शुरू हुई। एक टुकड़ी का प्रतिनिधि खड़ा होकर और कहता:

“पहली, दूसरी और पन्द्रहवीं टुकड़ियों ने इसे शामिल करने में क्यों इनकार किया? हम उनसे इसका स्पष्टीकरण चाहते हैं।”

मज़ाई बहुत संक्षिप्त होती।

“यदि तुम समझते हो कि यह ठीक नहीं, तो अपनी चौदहवीं टुकड़ी में इसे शामिल कर लो। तुम इसकी जवाबदेही ले लो और इस परेशानी को मोल लेने के लिए तुम्हें पूरी छूट है।”

“उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है,” तत्काल यह उत्तर मिलता।
 “वह तुम्हारे पास गया। तुमने शेखी बघारी कि तुम उसे मुधार दोगे।”
 नतीजा यह निकलता कि कोई टुकड़ी उसे अपनाने को तैयार नहीं होती।

मैंने ऐसी अवस्थाओं को शैक्षिक उद्देश्य के लिये इस्तेमाल करने की कोशिश की। स्पष्टतः जो टुकड़ी लड़के को अपने में शामिल करने से इनकार करती, उसके लिए यह बात अग्रिम और कष्टसाध्य दोनों होती, विशेष रूप से इस कारण भी कि किसी ने उसके विरुद्ध कोई निश्चित आरोप नहीं लगाया और केवल यह कहा: कोई अन्य टुकड़ी उसे स्वीकार कर ले। और ममुदाय द्वारा तिरस्कृत वह लड़का वहाँ खड़ा रहता।

इसके बाद वह लड़का कसम खाते हुए कहता कि वह अच्छा व्यवहार करेगा और वादा करता कि भविष्य में वह सहायनीय काम करेगा। खैर, इस मामले को किसी न किसी रूप में सुलझाना ही पड़ता। और इसके बाद नेतागण—बोम्बोमोल ब्यूरो के सदस्य और टुकड़ी के कमांडर—यह सुझाव प्रस्तुत करते हुए कि लड़के को किस टुकड़ी में रखा जाय, अपनी बात कहते। सामान्यतया इस सारी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलता।

ये पन्द्रह टुकड़ियों में से प्रत्येक में एक-एक लड़के को शामिल करने के लिए इबाद डालने की कोशिश करते हुए जेम्स्यानोव का प्रश्न छोड़कर इवानोव, रोमान्चेन्को, पेलेन्को और पन्द्रह में से अन्य शेष लड़कों के मामले पर गौर करने लगते।

नई प्रक्रिया शुरू होती। प्रत्येक टुकड़ी उन पन्द्रह लड़कों में से सबसे भले लड़के को लेने की कोशिश करती। फिर अवकाश दिया जाता और उसके बाद एक कमांडर कहता:

“मैं धमुक लड़के को अपनी टुकड़ी में शामिल करूँगा।”

अन्य सभी टुकड़ियों में सबसे भले लड़के को अपनाने के बारे में होड़ लग जाती और वही लड़का जेम्स्यानोव, जिसे शुरू में कोई अपनी टुकड़ी में शामिल करना नहीं चाहता था, उसे अब सभी ने पसन्द किया, क्योंकि पेलेन्को, शापोवानोव और शेप तो उसकी अपेक्षा अधिक खराब थे।

मान लीजिए कि पहली टुकड़ी ने उसे पा लिया।

हमने उनसे कहा:

“उसके लिए तुम लोग जिम्मेदार हो। तुम उसे चाहते थे, इस कारण उसकी जवाबदेही तुम्हारे ऊपर है।”

हम फिर दूसरे उम्मीदवार के प्रश्न पर विचार करते। शेष लोग लड़कों में वह सबसे अच्छा माना जाता और पुनः टुकड़ियों में उसे श्रम करने के लिए होड़ लग जाती। और केवल बोस्कोवोइनिचोव को शापोवालोव के बच जाने तक यह होड़ लगी रही। और फिर हेर रो टुकड़ियों ने दो बुरे लड़कों में से अपेक्षाकृत कम बुरे को अपना लेने की कोशिश की।

इस बंटवारे की प्रक्रिया में मैं सभी अवांछनीय लड़कों का सम्मान कर लेता। जहां तक मेरी चिन्ता की बात थी, उन्होंने अपना एक पूर्ण ही समुदाय बना रखा था। मैं सदैव उन पर निगाह रखता था और इसे समझता था कि उन पन्द्रह लड़कों का समुदाय मेरा सबसे ख़तरा समूह था। उनके विरुद्ध अपराध का कोई अभिलेखित प्रमाण नहीं था, परन्तु फिर भी मेरे लिए यही जान लेना बहुत महत्वपूर्ण था कि समुदाय उन्हें अपने बीच स्वीकार करने को इच्छुक नहीं था।

लड़के लड़कियों को यह ज्ञान हो गया था कि वेनेको सबसे बुरा और अपनी टुकड़ी में उसे शामिल न करने की उनकी इच्छा का अर्थ था कि मुझे उस पर खास निगाह रखनी थी। अन्ततः जिस टुकड़ी ने उसे अपनाया, वह उनके लिए जवाबदेह भी थी, इस बात से मुझे बड़ी सहायता मिली।

हमारे प्रारम्भिक समुदायों का गठन इसी प्रकार हुआ। निम्नलिखित, समुदाय के सर्वोत्कृष्ट उपयोग के लिए कुछ बहुत ही जटिल व्यवस्था करनी पड़ी। टुकड़ी के काम के ढंग और पद्धति में सर्वाधिक एकता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

एक प्रारम्भिक समुदाय, एक टुकड़ी क्या है? गोर्की बग़ी की एब्रेज़ोन्स्की कम्यून के अपने व्यावहारिक कार्य में हमने निम्नांकित व्यवस्था बनाई: हमने, अर्थात् कम्यून के प्रधान की हैसियत से स्वयं मैने, कम्यून के सभी निकाय—बोम्बोमोन ब्यूरो, कमांडर परिषद् और घाम तथा वे हरेक व्यक्ति से कोई सम्बन्ध न रखने की कोशिश की। अर्थात् इसके आधिकारिक रूप से कोई सम्बन्ध न रखने का प्रयास किया। आगे के वर्ष इसके धोचिन्थ को मिट्ट कराना मेरे लिए बहुत जटिल है। मैने इसे सम्बन्धित शैक्षिक प्रभाव का नक़्क़ा है। मेरे लिए इसकी व्याख्या प्रत्युत बुरा बहुत जटिल है, क्योंकि मैने इस सम्बन्ध में कभी कुछ नहीं किया है।

कभी भी कोई सूत्र पाने की न तो कोशिश की है और न उसे पाया है।

समानान्तर शैक्षिक प्रभाव क्या है?

हमने केवल टुकड़ी से अपना सम्बन्ध रखा। व्यक्ति से हमारा नाई सम्बन्ध नहीं था। प्रामाणिक सूत्र यही था। व्यावहारिक रूप में हमने व्यक्ति से सम्बन्ध रखा, परन्तु हमने इसी बात पर जोर दिया कि व्यक्ति में हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है।

इसका स्पष्टीकरण यह है। हम नहीं चाहते थे कि प्रत्येक अनग घमग व्यक्ति यह महसूस करे कि वह सुधारने की वस्तु है। जो नरोंका मुँह मूत्र पेश, वह यह या कि एक बारह अथवा पन्द्रह वर्षीय लड़का वहाँ मचेष्ट जीवन व्यतीत कर रहा है, चैन से है, इस जीवन में कुछ सुख प्राप्त कर रहा है और अनुभव तथा विचारों को संचित कर रहा है।

जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है, वह सुधारने की वस्तु है, परन्तु जहाँ तक उसका सम्बन्ध है, वह एक जीवित व्यक्ति है और मेरे लिए इस बात की कोशिश करना तथा उसे यह विश्वास दिलाना हितकर न होगा कि वह एक व्यक्ति नहीं है, वह एक ऐसा व्यक्ति है, जिसके चरित्र का निर्माण हो रहा है, कि शिक्षाशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार वह एक जीवित प्राणी नहीं, बल्कि एक पदार्थ है। मैंने उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि मैं एक प्रबोधक से बढकर एक शिक्षक हूँ, जो उसे निखने पढ़ने की शिक्षा दे रहा है; कि मैं उसे एक जिल्प की जानकारी प्राप्त करने में सहायता पहुँचा रहा हूँ, कि उत्पादन-प्रक्रिया में उसके योगदान का महत्वपूर्ण मानता हूँ, कि मैं यह अनुभव करता हूँ कि वह एक नागरिक है और यह कि उस और अनुभव की दृष्टि से मैं बड़ा साधो हूँ, जो उसकी सहायता और सहभागिता से उसकी जीवन-पद्धति को व्यवस्थित कर रहा था। मैंने इस बात की सावधानी बरती कि वह यह महसूस न करे कि मैं वह एक विद्यार्थी, शिक्षा के एक पात्र के प्रतिनिधि और कुछ नहीं है, कि उसका कोई सामाजिक अथवा व्यक्तिगत महत्त्व नहीं है। परन्तु वस्तुतः वह मेरे लिए सर्वथा वही था।

टुकड़ी के साथ भी विलुप्त यही बात थी। हमने इस पर जोर दिया कि एक टुकड़ी बड़े सामाजिक कार्यक्रमों को पूरा करने की योग्य उन्मुख एक छोटा सोवियत केन्द्र थी। कोशिश करके कम्यून को यथासंभव उच्चतम स्तर तक पहुँचाना टुकड़ी पर निर्भर था। इसे भूतपूर्व कम्यूनारों की मदद

करनी थी, कम्यून में आनेवाले और सहायता की अपेक्षा रखनेवाले एक समय के गुमराहों की सहायता करनी थी।

टुकड़ी एक सामूहिक कार्यकर्ता है और इसके लिए सामाजिक कार्य और जीवन के प्रारम्भिक केन्द्र के रूप में काम करना आवश्यक था।

अपने शिक्षक समूह के साथ हम इन नतीजों पर पहुँचे कि अपने ही एक नागरिक, सर्वोपरि एक इन्गान महसूस करने के लिए एक व्यक्ति को बहुत सावधानी के साथ वातावरण के अनुकूल संवारना आवश्यक है। बाद के हमारे काम में यह एक परम्परा बन गई।

पेत्रेन्को एक बार देर से काम करने आया। उसी शाम मुझे इन बातों की सूचना दी गई। मैंने उसके कमांडर को बुलाकर कहा:

“तुम्हारी टुकड़ी का एक सदस्य काम पर देर से आया।”

“हां। पेत्रेन्को देर से आया था।”

“ध्यान रखो कि फिर ऐसी बात न हो।”

“पुनः ऐसी बात नहीं होने पायेगी।”

परन्तु पेत्रेन्को पुनः लेट हुआ। मैंने टुकड़ी को बुलवाया।

“दूसरी बार तुम्हारा पेत्रेन्को काम पर देर से आया।”

मैंने पूरी टुकड़ी को सिढ़की दी। उन्होंने वारा किया कि फिर ऐसी बात नहीं होने पायेगी। मैंने कहा:

“तुम लोग जा सकते हो।”

मैंने यह जानने के लिए इस पर ध्यान रखा कि क्या होता है। मैं जानता था कि वे पेत्रेन्को को मुधारने की कोशिश करेंगे और अपनी टुकड़ी के एक सदस्य के नाते, सम्पूर्ण समुदाय के एक सदस्य के नाते उसने भी अपेक्षाएं रखेंगे।

कमांडर परिषद् की बैठकों में आम तन्हा द्वारा निर्वाचित कमांडर उपस्थित होते थे। परन्तु चाहे कमांडर स्वयं अथवा उसकी टुकड़ी का कोई सदस्य आये, इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता था। हमारा नियम इसी प्रकार का था। हम इसे सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि सभी टुकड़ियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहें। क्या पहली टुकड़ी उपस्थित है? हां, उपस्थित है, परन्तु किसी अन्य कार्य में व्यस्त कमांडर का प्रतिनिधित्व प्रमुख व्यक्ति कर रहा है। इस व्यक्ति को अपनी टुकड़ी और अपने कमांडर की ओर बैठक में उपस्थित होने और बोचने का अधिकार प्राप्त था।

श्रेणीकरण किया जाता था। इसे दिखाने के लिए एक विशेष नमूना था। प्रत्येक महीने की दूसरी तारीख को सभा हुआ करनी थी, जिनमें जिन्हे महीने के विदेना जिष्टाचार के साथ घाना स्थान बहून करनेवालों दुकड़ी को बैजयन्ती मौप देने। इसी उद्देश्य के लिए तैयार कराई गई वह बैजयन्ती घनहन और बहून श्रुवभूरन थी और सबौल्लष्ट दुकड़ी के शयनागार में रखी जाती थी।

दुकड़ियों में मुख्यवस्था, अनुशामन आदि की प्रतियोगिता होती थी। प्रति ६ दिन पर नजीजों की घोषणा की जाती थी। सबसे अच्छी सब दुकड़ियों को थियेटर देखने के लिए टिकट दिये जाते थे। हमारे पास प्रतिदिन ३१ टिकट होने थे। उनके वितरण का तरीका यह था : सबौल्लष्ट दुकड़ी को ७, उसके बादवाली दुकड़ी को ६, तीसरी को ५ और दस निचली दुकड़ियों को इसी प्रकार एक-एक कम टिकट दिया जाता था। दूसरे शब्दों में सबौल्लष्ट दुकड़ी को ६ दिन के लिए हर रोज ३ टिकट, इसके बादवाली दुकड़ी को ६ टिकट और इसी अनुक्रम से शेष सबने अच्छी दुकड़ियों को टिकट दिये जाने थे। हमने कभी इसकी कोई चिन्ता नहीं की कि दुकड़ी को ऊपर उठानेवाले अथवा इसे नीचे गिरानेवाले को टिकट मिला। यह काम हमारा नहीं, बल्कि दुकड़ी का था। वे सभी थियेटर देखने जाते। प्रत्येक शाम उन्हें ले जाने के लिए एक बस जाती थी और बिकने पास टिकट होते, वे उसमें बैठ जाते। इप्टी पर तैनात कमांडर इसे निश्चित रूप से देख लेता कि उनके पास टिकट हैं, वे ठीक ढंग से कपड़े पहने हुए हैं और जलपान के निमित्त कुछ चीजें खरीदने के लिए उनके पास एक-एक स्वतः है। थियेटर जानेवालों को तीन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती थी : टिकट, भेष और स्वतः और कोई भी उनमें यह नहीं पूछता था कि उनकी दुकड़ी में उनका स्थान पहला था अथवा अन्तिम।

अब सभी बातों में भी दुकड़ी का महत्त्व इसी प्रकार का था। सत्रार्थ के काम के वितरण की ही सीढ़िए। वहां सत्रार्थ करनेवाले नहीं थे, परन्तु इस बात की दृष्टि में रखने हुए इमारत को बहून साफ़ और कमरों को चमकचम रखना पड़ता था कि कम्यून में सर्वत्र अपने देश के तथा विदेशी प्रतिनिधि-मण्डल आया करते थे। उदाहरणार्थ, १९३५ में दो सौ इन्दूरिष्ट प्रतिनिधि-मण्डल हमारे कम्यून को देखने आये। निस्सन्देह, कम्यून को बहुत ही साफ़-सुथरा रखने के लिए इससे प्रेरणा प्राप्त होती थी, किन्तु सत्रार्थ,

एक चटना बाधता है। हमें स्कूल में प्रारम्भिक समुदाय को विकसित करने के लिए कम व्यवस्था सुचारु है। यही कुछ अन्य तरीकों का हमें माना किमा जाना चाहिए। परन्तु इसके बावजूद मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि एक प्रारम्भिक समुदाय को मद नहीं चाहिए कि वह स्कूल समुदाय को पुष्टि में होने दे सके। उनका स्थान बहुत कम से ही मेरी दृष्टि में है कि प्रारम्भिक समुदाय के माध्यम में ही मुख्यतः व्यक्ति के साथ समाज का सम्बन्ध चाहिए, सामाजिक यही मेरा प्रेम है और यह समाज का सम्बन्ध है। स्कूल को इन पर एक दृष्टिकोण और स्कूल का उनमें विभिन्न दृष्टिकोण बनाना चाहिए।

प्रारम्भिक रूप में हमें स्कूल प्रारम्भिक समुदाय के माध्यम में ही व्यक्ति के समर्थन दे देने थे। यही हमारा तरीका था। परन्तु बाल्य में विद्यार्थी अपने अपने अपने ध्यान का केन्द्र बन जाता था।

मेरे स्कूलों में और मैंने अलग-अलग विद्यार्थियों, अलग-अलग व्यक्तियों के साथ होने काव की व्यवस्था की?

एक विद्यार्थी के साथ काम करने के लिए उसे अच्छी तरह जानना और सुझाव उठरी होना है। अगर मैं अपनी परिकल्पना में उन व्यक्तियों को समुदाय की सीमा के बाहर बहुत-से मटर के दानों की तरह बिखरा हुआ समुदाय करता, यदि मैं इस सामुदायिक कनौटी के बिना उनके सल्लिकट होने की कोशिश करता, तो मैं कभी भी उन्हें संभाल नहीं पाता।

मेरे पास पाँच सौ विभिन्न व्यक्ति थे। खास परिस्थिति थी। पहले मैंने सामान्यतः वही भूल की, जो मौसिखिया से होती है। मैंने उन व्यक्तियों पर ध्यान दिया, जो समुदाय के लिए अनुपयुक्त थे। भूल से मैंने सर्वाधिक सतर्कता व्यक्तियों पर ही ध्यान दिया और मैं उन्हीं को ठीक करने में व्यस्त रहा। निस्सन्देह, मेरा ध्यान औरों, बदमाशों, समुदाय के विरोधियों और, जो भाग जाना चाहते थे, उनकी ओर—दूसरे शब्दों में जिन्हें समुदाय किसी प्रकार त्याग देता, छोड़ देता, उनकी ओर लगा रहा। तबमुक्त मैंने विशेष रूप से उन पर निगाह रखी। इस दृढ़ विश्वास के साथ मैंने यह किया कि मैं एक बात-लिखक हूँ और यह कि मैं विभिन्न व्यक्तियों को संभालना जानता हूँ। मैंने बारी-बारी से उन्हें बुलाया, बाने की, इत्यादि।

मैंने अपने काम का ढंग बदल दिया। मैंने महसूस

जब मैंने अपने काम में कुछ प्रगति की, जब मैं थोड़ी थोड़ी गुन के सन्देह को दूर कर सका, तो मैंने महसूस किया कि दो घटमाघट बरमाघातों और थोड़ों की सहो रास्ते पर साना नहीं, बल्कि एक मुक्ति प्रसार के नागरिक को विकसित करना, एक जुझारू, सक्रिय, वास्तविक व्यक्ति को संभालना मेरे मौखिक काम का लक्ष्य है और जिन्हें टोक पर साना आवश्यक है, उनमें से केवल किसी एक व्यक्ति की मुद्रा नहीं, बल्कि जब मैं पूरे समुदाय को मुधार दू, तभी यह ठोस लक्ष्य हो सकता है।

कुछ शिक्षक स्कूल में भी यही गुनती करने हैं। ऐसे अध्यापक जो "सामान्य" विद्यार्थियों को अपने घाघ अपना काम करने देने छूट देकर, दुःसाध्य प्रपचा पिछड़े हुए विद्यार्थियों पर ध्यान केन्द्रित कर अपना कर्तव्य समझते हैं। परन्तु प्रश्न यह है: वे क्या काम कर रहे और इससे वे किस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे?

कम्यूनाडों ने मुझे अपने लिए विनिष्ट गठ्यावली तैयार करने में सहायता पहुंचाई। मैंने नहीं, बल्कि समाहर परिषद् ने पूरे कम्यून के जानकारी के लिए इसे रजिस्टर में प्रतिबद्ध कर समुदाय का निर्माण विनिर्माण किया। मैंने स्वयं: कम्यूनाडों को दो समूहों में विभक्त किया (१) सक्रिय कम्यूनाडों का समूह और (२) निष्क्रिय समूह।

बाहिर है कि सक्रिय कम्यूनाडों का समूह बड़ा है, जिसके सदस्य कम्यून का नेतृत्व करते हैं। वे संवेदनशीलता, तीव्र उत्साह, विश्वास और प्रोत्साहन के साथ प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते हैं। वे मध्य घण्टे में कम्यून का नेतृत्व करते हैं। परन्तु किसी अल्पसंख्यक, गरीब के पैदा होने की स्थिति में प्रपचा एक बड़े आन्दोलन को शुरू करने समय, उन्हें मद्दत देने निष्क्रिय समूह में सहायता पाने की योजना रहती है, जिन्हें अपनी सक्रिय नहीं, समाहर नहीं कहा जाता, किन्तु जो मौल्य ही सहायता प्रदान करने हैं। यही निष्क्रिय समूह है, जो धन्यः सक्रिय समूह का स्थापन करण करता है।

उमड़े बाद ऐसे सदस्य-निर्वाहियों का समूह था, जिसे मैंने अपने काम में सहायक हो करनेवाले निष्क्रिय समूह के रूप में प्रतिबद्ध किया था। उनका विश्वास के लिए समय अनेकितन था, परन्तु निश्चयन वे हीही सहायता के लिए, प्रेरक में भाग लेते थे, विभिन्न अवधारणाओं में निम्न व धीरे-धीरे कार्यवाही का प्रयत्न करने थे।

करते हैं। उनके काम से किस प्रकार के नतीजों की आशा की जा सकती है? समुदाय के विघटन के अलावा और किसी बात की आशा नहीं की जा सकती।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुशिक्षक का चयन बुनियादी महत्व की बात है। यह चयन किस प्रकार करना चाहिए? कतिपय कारणों से इस प्रश्न पर कम ध्यान दिया जाता है। हमारे बीच यह सब प्रचलित है कि कोई भी व्यक्ति यदि उसे अनुशिक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया जाये और अनुशिक्षक की तनख्वाह दी जाये, तो अनुशिक्षक हो सकता है। किन्तु इस धारणा के बावजूद यह सर्वाधिक कठिन काम है, जिसके लिए एक व्यक्ति से न केवल अधिष्ठाता प्रयास, बल्कि चरित्र की दृढ़ता और समाधारण योग्यता अपेक्षित है।

काल्पनिक में जिस डॉक्टर को छोड़ा करते में मैंने क्यों मपाये थे, उसे जिनका एक उपयोग्य अनुशिक्षक ने साराब किया, उनका किसी अन्य ने नहीं। और इस कारण बाद के वर्षों में मैंने उनके बिना काम करने अथवा उही अनुशिक्षकों का उपयोग करने की, जो मध्यमवर्ग योग्य थे, अपनी दृढ़ नीति बना ली। निःसन्देह, इसमें मेरा काम बड़ा गया।

इसके बाद मैंने अनुशिक्षकों को रखने का विचार बिबुध रखा। सामान्यतया मैं स्कूल के शिक्षकों की मतापत्ता में लेता था, परन्तु सर्वप्रथम मुझे उन्हें प्रशिक्षित करना पड़ना था। मेरा ध्यान है कि एक व्यक्ति को विद्यार्थी को पढ़ाने का काम सिखाना उनका ही सामान है, जिनका उपकरण के रूप में उसे गणित की शिक्षा देना अथवा पढ़ना या मेच को चारना, और यथन: मैंने उन्हें शिक्षा दी।

आखिर यह सब कुछ मैंने कैसे किया? सर्वप्रथम एक अनुशिक्षक के चरित्र-निर्माण, व्यवहार, विशेष ज्ञान और उसके प्रशिक्षण की आवश्यकता बानी पड़ती है। ऐसा न होने पर वह अच्छा अनुशिक्षक नहीं हो सकता और उपयोगी काम नहीं कर सकता। अपनी भाषी का इशारेण कैसे किया जान, विद्यार्थी में कैसे आनखीन की आन और उनसे करा और वह वह जान, इन्हें उसे जानना चाहिए। प्रशिक्षण अनिवार्य है। जो अनुशिक्षक, अपने केन्द्रे की अधिष्ठाता अथवा अपने मतापत्ता की निर्माण कर सकता, वह किसी काम का नहीं होता। कैसे बना जाने, कैसे बहाल किया जाने, कैसे प्रमाण अथवा मापदंड प्रदान किया जाने, इसे उसे जानना

हम एतन्त्र होना है। ऐसा न होने पर वास्तव में कोई शैक्षिक प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। इसलिए अपने-अपने मनोनुकूल, जैसा जो उचित समझता है, उसके अनुसार काम करनेवाले दस अथवा अनुशिक्षकों की प्रशंसा एक ही विचार, मिथ्यात्व और कार्य-विधि में अनुशासित एवं संयुक्त पाठ मामूली अनुशिक्षकों का होना बेहतर है।

इस प्रसंग में कई विभिन्न निरूपण हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आप यह जानते हैं कि एक प्रिय शिक्षक कौन होता है। अब मान लीजिए कि मैं स्कूल का एक शिक्षक हूँ और सोचने लगे कि मैं हरेक विद्यार्थी के लिए प्रिय हूँ। स्वयं कोई ध्यान दिए बिना मैं किसी नीति का अनुसरण करता शुरू कर दूँ। मुझे पसन्द किया जाता है और इस कारण मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थियों का प्रेम मुझे प्राप्त रहे। मैं उनसे खूब सम्मान प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ। मैं एक प्रिय शिक्षक बन जाता हूँ और जेप शिक्षक किसी के सम्मान के पात्र नहीं बनते।

यह किस प्रकार की शैक्षिक प्रक्रिया है? शिक्षक ने अपने को अनुशासन से अलग कर लिया है। उसे खुद इस पर गर्व हो जाना है कि उसे इतना अधिक पसंद किया जाता है कि अपने मनोनुकूल किसी भी ढंग से वह काम कर सकता है।

मैं अपने सहायकों का सम्मान करता था—उनमें कुछ अपने कान में सर्वथा निपुण थे—परन्तु मैं उन्हें यह यकीन दिलाने की कोशिश करता था कि प्रिय अध्यापक होना उनकी महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैंने कभी भी बच्चों का प्रेम प्राप्त करने की कोशिश नहीं की और मेरे विचार से शिक्षक द्वारा अपनी खुशी के लिए उत्प्रेरित यह प्रेम एक अपराध है। हो सकता है कि कुछ कम्यूनार्ड मुझे विशेष रूप से सम्मान प्रदान करते रहे हों, परन्तु चूँकि मेरा मुख्य कार्यभार मेरे बाजें में रखा गए पाठ सी लड़के-लड़कियों को नागरिक और सहज व्यक्ति बनाना था, इसलिए मैंने इसे उचित नहीं समझा कि स्वयं अपने लिए उनमें भावुक प्रेम की भावना प्रोत्साहित करके इस काम को अधिक जटिल बना दूँ।

इस चोंचले, सर्वप्रियता के लिए इस प्रयास, अपने प्रति प्रेम पर इन घमण्ड में शिक्षकों और शिक्षा के काम दोनों का नुकसान होता है। मैंने स्वयं अपने और अपने साथियों को समझा रखा है कि हमारे जीवन में इस प्रकार की किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिये।

विश्व केवल एकता है, यह सभी बच्चों के सामान्य धर्म शिक्षणों को "बुद्धिमान, नीयता" कहती है और स्वयं अपने को बहुत ही योग्य और योग्य मान धर्माधिकार सम्पत्ती है। उनके साथ साथ हमारे सभी धर्माधिकार और शिक्षक उनकी दृष्टि में निश्चय है। एक दूसरी धर्माधिकार के कारण हमारा किसी बात को नहीं समझ पाता, दूसरा किसी बच्चे को किसी धर्माधिकार नहीं देता, नीयता बचकाही करनेका है और बच्चा विनम्र कहता है, हेड-मास्टर आपकी और शिक्षण है। केवल बच्चे को हमारा और सभी धर्मों में रहता है।

हमारे भी स्वयं बात यह है कि यह सब कुछ बहुत ही सच बातें में लिया गया है। बुद्धि में हमारी उम्मीदें भरी गई हैं, सम्मान प्राप्त करने की मानना प्रकट की गई है, प्रेम प्राप्त करने की उत्सुकता प्रकट की गई है और शिक्षार्थियों का कर्तव्य बहुत ही अतिरिक्त रूप में दिया गया है। और हमारे छात्रों एक दूसरी स्वयंसेवकी बात यह है कि यौनभाव-सम्बन्धी प्रश्नों पर विशेष रूप से अनुसूचित ध्यान दिया गया है।

मेरी समझ में बचानक का माध्यम इस प्रकार है: एक माइके ने एक विशेष भाव में एक महर्षी की ओर देखा, महर्षी ने उसे एक छोटा पत्र लिखा और उस धर्माधिकार साथ-धर्माधिकार ने प्रेम के ज्ञान में अपने के इन प्रयोगों को बहुत बुद्धिमानी में ध्वन्य बन दिया और सब की इज्जत प्राप्त की।

इस प्रकार के प्रश्नों शिक्षक, जो अन्य शिक्षकों में संबंध रखे बिना अपने शिक्षार्थियों और समाज के साथ नज़रे करने हैं, किसी को जितना नहीं बना सकते। स्कूल के शिक्षकों को जिम्मेदार एवं संभरी अध्यापक बनने का एकमात्र तरीका उन्हें एक समुदाय में आवद्ध करना, प्रमुख व्यक्ति-हेड-मास्टर के इर्द-गिर्द एकजुट करना है। यह भी एक संभरी समझा है, जिस पर हमारे बाल-शिक्षकों को अधिक ध्यान देना चाहिए।

अगर एक शिक्षक से इतनी अधिक अपेक्षाएं रखनी हैं, तो जो व्यक्ति उन्हें एक समुदाय में एकजुट करता है, उसने इसकी अपेक्षा और भी अधिक अपेक्षाएं रखनी चाहिए।

शिक्षकों का समुदाय बितने समय तक एकसाथ कार्य करता है, यह भी एक महत्वपूर्ण ज्ञान है, और मेरा क्या है कि हमारे बाल-शिक्षक इस प्रश्न पर पर्याप्त संभरीता के साथ ध्यान नहीं देने। यदि औसत पांच साल

हीनी, परन्तु हर मूल्य में स्टाफ में कम से कम एक खुशमान युवक को एक खुशमूल्य नकलनी तो होनी ही चाहिए।

मैंने अपने स्टाफ के सदस्यों के चयन में इसी धारणा को धरनाया। पत्र कीजिए मेरे समुदाय में बार्न मिश्रक के और एक स्थान मानी था। यदि ये सभी बार्न मिश्रक मेरे समान माध्याम्य छात्रों के होते, तो मैं उन्नत मानी स्थान को भरने के लिए एक सुन्दर व्यक्ति को चुनता। गुरुविपुर्ण दृष्टिकोण में भी विद्यार्थियों को अपने मिश्रकों की मराहता करनी चाहिए। उन्हें उनके व्यक्तित्व पर भी कुछ मुग्ध होने दीजिए। यह सैविक नहीं, बल्कि गुरुविपुर्ण, मुग्ध दृष्टिकोण मोहना होगी।

जिनने मिश्रक खुशदिल और जिनने उदास होने चाहिए, इस प्रश्न का निर्णय करना भी आवश्यक है। मैं केवल अपने व्यक्तियों में गति समुदाय की बात सोच भी नहीं सकता। कम से कम एक खुशमिजाज, कम से कम एक हंगमुख मिश्रक तो होना ही चाहिए। मिश्रक वर्ष के गठन को निर्वहित करनेवाले नियमों के सम्बन्ध में भाषी शिक्षाशास्त्र में एक पुस्तक का होना जरूरी है।

मेरे स्टाफ में तेस्की* नाम का एक शिक्षक था। यह सोचकर मैं डर जाता था कि वही कोई उसे प्रलोभित करके मुझसे छतय न कर दे। वह आश्चर्यजनक रूप से एक खुशमिजाज व्यक्ति था। उसने हम सभी को-विद्यार्थी समुदाय को और स्वयं मुझे-अपनी उत्साहपूर्ण खुशमिजाजी से अनुप्राणित कर रखा था। उसमें संगठन-शक्ति का अभाव था, परन्तु मुझे उसे एक सच्चा, एक ध्येय शिक्षक बनाने में सफलता मिली। वह कभी-कभी विलक्षण चीजें कर बैठता था। एक बार जब हम लोग घोंपिरा सुनते जा रहे थे, तो उसे अपने एक साल के बच्चे को गोद में लिये हुए देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया। मैंने उससे पूछा : "तुम नन्हे बच्चे को अपने साथ क्यों ले

* वीक्टर तेस्की—रूसी सोवियत संपात्मक समाजवादी जनतंत्र के एक प्रतिष्ठित शिक्षक, जिन्होंने अ० से० माकारेन्को के साथ गोरकी वस्ती और द्जेर्जिन्स्की कम्पून दोनों स्थानों में काम किया था। वह 'अ० से० माकारेन्को की शिक्षा-पद्धति में शुगल और खेलकूद' और 'बुद्धि-वानरों के अनुरूप स्कूली खेलकूद' नामक पुस्तकों के लेखक हैं। ये पुस्तकें सोवियत शिक्षकों को बहुत पसंद हैं। माकारेन्को ने अपने उपन्यासों में उनका नाम पेस्की रखा है।

उमने जो-जो दिव्यगुण काम किए, उन सबको गिनाना सर्वथा असंभव है। दूसरी दृष्टा उमने उन्हें चुनौती दी : प्रभु की निधि को प्रभु की समस्त परतुम लोगों को अपने उद्गादन-मंत्रों में मोनोंमोंन बोरीमोंविन कोगत के जूने का पीना शोभना होगा। जो व्यक्ति इसे करने में सफल होगा, उसे इतने प्वाइंट मिलेंगे।

मोनोंमोंन बोरीमोंविन एक सम्पन्न, सम्मानित व्यक्ति था, वह मोटा होता जा रहा था। उमने मोटिम को पकड़ लिया था और वह गुम्मे में था। तीन बजे कम्यूनाहों ने उसे घेर लिया। उमने उनसे पूछा, "क्या बात है, क्या तुम लोग मुझ पर प्रहार करने जा रहे हो? नहीं, यह कोई तरीका नहीं है।"

उसका कहना ठीक था, यह कोई तरीका नहीं था। वास्तव में मुक्ति का प्रयोग करना था। और एक लड़के ने हांतिपारी से उसके जूने का प्रीता खोल देने में सफलता प्राप्त कर ली।

तेस्की में स्फूर्ति कूट-कूट कर भरती हुई थी, और किशोरों को सर्वव्यस्त रखने का उसका अपना ही तरीका था।

एक दिन उसने सम्पूर्ण समुदाय को सूचित किया :

"वास्तव में शाश्वत गति को उपलब्ध करना संभव है। मुझे यकीन है कि हम एक ऐसा यंत्र बना सकते हैं, जो सतत गतिशील रहेगा।"

उसने इतने विश्वास के साथ अपनी बात कही और अपनी भूमिका इतनी अच्छी तरह निभाई कि इंजीनियर और प्रणालिक भी इस विचार से प्रभावित हो गए और सभी इस यंत्र को तैयार करने के काम में जुट गए।

मैने तेस्की से पूछा :

"इसमें दूर की क्या भूमिका है? सभी जानते हैं कि इस प्रकार का कोई यंत्र नहीं बनाया जा सकता।"

"कोई चिन्ता मत कीजिए, उन्हें कोशिश करने दीजिए," उसने उत्तर दिया। "हो सकता है कि उनमें से कोई इसे तैयार कर ले।"

और मैं स्वयं प्रायः यह विश्वास करने लगा कि शाश्वत पति संभाव्य है।

दूसरी ओर स्टाफ में कोई ऐसा भी व्यक्ति होना चाहिए, जो कभी भी न हंसता हो, जो बहुत सकल हो, जो कभी भी किसी कमर को दामा न करता हो और जिसकी आज्ञा की कभी अवहेलना न की जा सके।

“आपको विद्यार्थियों के सामने शिक्षक को नहीं डांटना चाहिए था। आप उसके अधिकार को खत्म कर रहे हैं।”

मेरा ज़्याला है कि दायित्व से अधिकार प्रादुर्भूत होता है। यदि एक व्यक्ति को दायित्व का पालन करना पड़ता है और वह सम्मान के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाता है, तो उसे अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसी ढंग से, इसी प्रकार आचरण करते हुए, उसे अपना प्रभाव जमाना चाहिए।

बाल-शिक्षक को प्रारम्भिक समुदाय से घनिष्ठतम सम्पर्क स्थापन करने, इसके सर्वोत्कृष्ट भौतिकपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने और एक पुराने साथी की भाँति इसका पथ-प्रदर्शन करने का प्रयत्न करना चाहिए। शैक्षणिक साधना संबंधी एक जटिल और लम्बी प्रक्रिया है। उदाहरणार्थ, यदि कोई शिक्षार्थी अनुशासन भंग करना, अपनी खराब आदतों को प्रकट करना, तो इन समस्या में मैं सदा इस पर जोर देना था कि शिक्षक को सबसे पहले दुकड़ी को उसकी हरकत की छानबीन करने देना चाहिए। शिक्षक का यह भी काम है कि वह दुकड़ी के कार्यकलाप को प्रोत्साहन प्रदान करे, व्यक्ति के प्रति अधिक सख्त होने के लिए समुदाय को प्रोत्साहित करे।

मैं अलग-अलग शिक्षक के काम के तरीकों के बारे में अब और अधिक विस्तार के साथ कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि इसमें बहुत अधिक समय लग जायेगा, इसलिए मैं आपको केवल यह बताऊँगा कि स्वयं मैंने एक अनुशिक्षक के रूप में विभिन्न व्यक्तियों के साथ जैसे व्यवहार किया।

एक व्यक्ति के साथ अपने व्यवहार में मैंने उनके सामने ही सब कुछ कहने-सुनने का तरीका गमन्द किया और दूसरों को भी यही इंग प्रदान करने का सुझाव दिया। उदाहरणार्थ, यदि कोई लड़का कोई बुरा, घृणास्पद काम करता, तो मैं सीधे उससे कह देता -

“तुम्हारी हरकत निन्दनीय थी।”

जिम प्रसिद्ध शैक्षणिक व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, वह वास्तव में आपके विचार की यथार्थता ही होनी चाहिए। मैं कुछ भी नहीं छिपाऊँगा, मैं विवनी-भुण्डी बाने नहीं चाहता, मैं जो उचित समझता हूँ, वही कहता हूँ। यही सर्वाधिक महत्व, गरम, प्राणान और प्रभावशाली दंग है, परन्तु सम्पूर्ण सदा बोधना उचित नहीं होता।

मेरा ज़्याला है कि बातचीत में सबसे कम मदद मिलती है। जब मैं अनुभव करता कि मेरी बातचीत में कोई लाभ न होता, तो मैं चुन ले जाता था।

“अन्तोन सेम्पोनोविच ! क्या आपने मुझे बुलाया था।”

“अभी नहीं, रात के ११ बजे।”

वह अपनी टुकड़ी में वापस चला जाता और सभी उस पर प्रानो की बोछार लगा देते :

“क्या बात है ? क्या डांट पड़ी है ? किस लिए ?”

और रात में ११ बजने तक वे टुकड़ी में उसे बहुत खरो-खोटी सुनते। निश्चयन समय पर वह मेरे कार्यालय में घाता और उस वक़्त उमरा बेहरा पीला तथा दिन भर की बेचैनी के कारण वह घड़ीर दिखाई पड़ता।

मैं उससे पूछता :

“क्या तुमने सब कुछ समझ लिया है ?”

“मैं समझ गया हूँ।”

“तब जाओ।”

इसके अलावा और कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी।

हमारे मामलों में मैंने सर्वथा भिन्न तरीक़े से काम किया। मैं मन्देसवाहक से कहता :

“उम्रे फ़ौरन मेरे पास आ जाने के लिए रहो।”

और जब वह मेरे पास आता, तो मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, सब कुछ उसे साफ़-साफ़ बता देना। परन्तु यदि वह मुझ में विश्वास न करनेवाला दुःसाध्य व्यक्ति होता, मुझमें शत्रुता का भाव रहना और मुझे कुछ मन्देह की दृष्टि से देखना, तो मैं उसमें बान्धन करने की परेशानी मोल न लेता। इसके बजाय मैं दोषी लड़के के साथ ही सीनियर लड़कों की बुरावा सेना और सर्वाधिक धोखारिक, मधुर लहरे में उसे सम्बोधित करता। मैंने क्या कहा यह नहीं, बल्कि हमरों ने उसे ज़िग दृष्टि में देखा, यह मेरे लिए महत्वपूर्ण बात थी। वह बाज़ी साहस के साथ मेरी ओर तो अपनी नज़र उठा सजा, परन्तु अपने साथियों की ओर तर्ज के बारे में देख सका।

मैं कहता : “तुम्हारे साथी अब तुम्हें सभी चीज़ें समझावेगे।”

मैंने उन्हें जो लिखा दी है, वे उमंगे सब कुछ बजाने और वह सोचता कि यह उनका अपना ही विचार है।

बाद वक़्त विशेष तरीक़ा अपनाता पड़ता था। ऐसे भी मामले होते थे, जब मुझे पूरी टुकड़ी को बुलाना पड़ता था, परन्तु यह बात सब

है कि सभी व्यक्ति माना और आभारान बन्द कर दें। यह दण्ड मर्यादा उल्लंघन था। पूरी दुकानों को डमरु टेंग पड़नी थी और दूसरे दिन सभी ने एक-दूसरे को यह बतकर बिछाया: "चाय-पार्टी तो बहुत मजेदार रही!"

व्यक्तिगत सम्बन्धों के ये सभी तरीके हैं। यदि स्वयं विचारियों की ओर से पहचानदमी हो, तो ये तरीके विवेक रूप से प्रभावकारी सिद्ध होते हैं। सामान्यतया सड़का या सड़की मेरे पास आती और बहती:

"मुझे लगने लगता कुछ बर्तन करना है, यह गुन बात है।"

यह सबसे हिनकारी और सर्वोत्कृष्ट तरीका है।

परन्तु कुछ मामलों में मैंने मुह के मामले ही भ्रमना करने की जगह पार्श्विक डग घुमाने की कोशिश की। जब पूरा समुदाय एक व्यक्ति के खिलाफ होना, तो मैं यह तरीका अपनाने का प्रयास करता। इन दशा में दोषी को बुलाकर उसे बुरा-भला कहना उचित नहीं होता, क्योंकि किन्हीं भी पक्ष में उस व्यक्ति को संरक्षण नहीं प्राप्त होता। समुदाय उसके विरुद्ध है और यदि मैं भी उसके खिलाफ हो जाऊ, तो वह बिल्कुल निपट हो सकता है।

हमारे समुदाय में लेना नाम की एक सुन्दर, अच्छी लड़की थी, परन्तु वह पयभ्रष्ट हो चुकी थी। शुरू में उसकी बबल से हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, परन्तु हमारे समुदाय में एक साल रहने के बाद उसमें सुधार होने लगा। और उसके बाद उसकी सबसे अच्छी सहेली को पता लगा कि किसी ने उसके बस्त्र से पचास रुबल चुरा लिये हैं। सबसे कहा कि लेना ने ही चोरी की है। मैंने उन्हें उसकी चीज़ों की तलाशी लेने की अनुमति दे दी। उन्होंने तलाशी ली। तलाशी बेकार रही। मैंने सुझाव दिया कि इस मामले को ख़त्म समझा जाये।

परन्तु कुछ दिनों बाद वाचनालय में खिड़कियों को बन्द करने के लिए जो चीज़ थी, उसमें टूटकर और पर्दे से छिपाकर रखे गए ये नोट मिल गए। कुछ किशोरों को एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक लेना को बाहर काटने और उसे अपने हाथ में कोई चीज़ लिये हुए देख लेने की बात याद थी।

कमांडर परियट ने उसे बुलाकर पूछा:

"तुमने रुबल चुराये थे?"

मैंने इसे महसूस कर लिया कि उन्होंने ईमानदारी से इसमें यकीन किया। उन्होंने चोरी के अपराध में उसे निकाल बाहर करने की मांग की। मैं इसे भी समझ गया कि वहाँ एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, यहाँ तक कि लड़कियाँ भी नहीं, जो सामान्यतया अपनी सहेलियों का पक्ष लिया करती थी, जो उसके पक्ष में होना पसंद करता। यहाँ तक कि उन्होंने भी उसे निकाल बाहर करने पर जोर दिया और मैं समझ गया कि वास्तव में वही चोर थी। इस बारे में कोई सन्देह नहीं था।

यह एक उसी प्रकार का मामला था, जिसमें पार्श्विक तरीका अपनाया जाता था।

मैंने उनसे कहा: "नहीं, तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है कि लेना ने ही स्वतः चुराये थे। मैं उसे निकाल बाहर करने की अनुमति नहीं दे सकता।"

उन्होंने आश्चर्य और क्रोध में आकर मुझे विस्फारित नेत्रों में देखा। और तब मैंने कहा:

"मुझे यकीन है कि लेना ने चोरी नहीं की।"

और जब उन्होंने मेरे सम्मुख यह सिद्ध करने की कोशिश की कि लेना ही चोर है, तो मैंने इसे प्रमाणित करने के लिए बहुत ही प्रयास किया कि उसने चोरी नहीं की।

उन्होंने मुझसे पूछा:

"आप किस आधार पर इतने विश्वास के साथ ऐसा कहते हैं?"

"मैंने उसकी आँखों को देखकर—उसकी भावनाओं का अध्ययन कर यह जानकारी प्राप्त की है।"

मैं अक्षर सोंगों की निगाहों से अनुमान लगाया करता था और व इसे जानते थे।

दूसरे दिन लेना मेरे पास आई।

"मेरी ओर से अभियोग का प्रतिवाद करने के लिए आपको धन्यवाद, मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार करना उनकी नीचता थी।"

"तुम कैसे यह कह सकती हो? तुम जानती हो कि तुम्हीं ने स्वतः चुराये थे।"

मेरा यह तरीका इतना अप्रत्याशित था कि उसका प्रतिरोध समाप्त हो गया। वह बिलख-बिलखकर रोने लगी और उसने सभी बाने स्वीकार

कर गी। परन्तु यह एक ऐसी गोपनीय बात थी, जिसे केवल हम दोनों जानते थे कि थकती तरह इसे समझते हुए कि और बड़ी है, मैंने उसे बचाने के लिए घाम मसा में अमृत्य भावण किया था। इस गुप्त बात में वह पूर्णतया मेरे प्रभाव में आ गई और यथावतः शिक्षा प्राप्त करने योग्य बन गई।

मैंने झूठी बात कही। परन्तु मैंने यह अनुभव कर लिया था कि समुदाय ने बहुत निष्ठुर रण अना मिया था। समकतः वे उसे निदान बाहर करते और इस स्थिति को टालने के लिए मुझे यह युक्ति अनादी पड़ी। मैं इस प्रकार के पार्श्विक उपायों के विरुद्ध हूँ। ऐसा करना क्षत्रलाक है, परन्तु इस मामले में लड़की ने इस तथ्य को महसूस किया कि मैंने उसे बचाने के लिए घाम मसा का छोटा दिया था, वह अब इसे जानती थी कि इस गोपनीय बात को हम दोनों ही जानते हैं और अपने शिक्षा के एक पात्र के रूप में वह पूर्णतया विकसमान बन गई। इस प्रकार के पार्श्विक उपाय काफ़ी विषम और क्षत्रलाक होते हैं। और केवल पन्ने तारे के मामलों में यह जोखिम उठाना चाहिए।

श्रीवा ध्यास्थान

कामकाजी प्रशिक्षण, समुदाय में सम्बन्ध, कार्य-पद्धति और वातावरण

कार्य-पद्धति और वातावरण-सम्बन्धी अन्तिम परिच्छेद की पूर्वा करने के पहले मैं कामकाजी प्रशिक्षण के बारे में अल्प समय में ही कुछ कहना चाहता हूँ।

जैसा कि आपको स्मरण होगा, प्रान्ति के बाद शुरू के वर्षों में हमारे स्कूल की धर्म-सम्बन्धी स्कूल की सहा प्रदान की गई थी और हम सभी शिक्षण प्रणाली से उतना नहीं, जितना स्वयं "धर्म" शब्द और धर्म-मिदान्त में प्रभावित थे, जिसके प्रति हमारा विशेष आकर्षण था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि परम्परागत स्कूल की प्रेरणा बस्ती से धार्मिक प्रशिक्षण को लागू करने के लिए अधिकाधिक अवसर सुलभ हुए, परन्तु गोर्दी बस्ती और द्वाज्जीन्की कम्पून में अपने कार्य-काल के १६ वर्षों में धर्म की शैक्षिक भूमिका और धर्मिक प्रक्रियाओं के संगठन के प्रति अपनी मनावृत्ति के विकास और यहां तक कि स्वयं धर्म-प्रक्रिया की अपनी समझदारी में मुझे कठिन मार्ग से गुजरना पड़ा।

१९२० में मैं १९३५-१९३६ के उस संगठन की कल्पना भी करी नहीं कर सकता था, जो धर्म पर जोर देने के साथ द्वाज्जीन्की कम्पून में उपलब्ध हो गया था।

मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि धर्म-संगठन और इसके विकास के जिस पथ का मैंने अनुसरण किया, वह सही रास्ता था या नहीं, क्योंकि इस क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने में मैं असमर्थ था और अपने दृष्टिकोणों, परिवर्तनों और तरीकों को लागू करते हुए अस्थायी रूप से मेरे सम्पर्क में आनेवाले लोगों के अनेक विचारों और दृष्टिकोण के अनुकूल कार्य करता पड़ा। पूरे सोलह वर्षों तक मैं उनके विचारों के अनुकूल कार्य

करने और जिस परिस्थिति में मैं था, उसके अनुरूप अपने को ढालने के लिए विवश था। योर्की वस्ती में अन्य किसी बात की अपेक्षा प्रभावशाली परिस्थितियों के अनुरूप मुझे कार्य करना और आवश्यकतावश, शरीरी की स्थितियों में धम को लागू करना पड़ा। द्जैर्जीन्स्की कम्पून में मुझे अपने को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मनोनुकूल ढालने और यहां तक कि उनके द्वारा गुरु की गई प्रवृत्तियों के खिलाफ संघर्ष भी करना पड़ा।

मेरा विचार है कि मेरे समुदाय के इतिहास में ऐसे काल रहे हैं, जिन्हें सर्वथा आदर्श समय कहने का मुझे कुछ हज़क हासिन है। द्जैर्जीन्स्की कम्पून में १९३० अथवा १९३१ में ऐसा समय था।

मैं उस अवधि को आदर्श काल क्यों कहता हूँ? उस समय तक मेरे सभी कम्पूनाइं एक वास्तविक फैक्टरी में काम कर रहे थे, प्रशान्द आनी औद्योगिक और वित्तीय योजनाओं तथा एक वास्तविक बालूआने के सभी रूपों के साथ कार्यसम संगठन सहित यह एक उच्च था : उत्पादन नियंत्रण विभाग, रेंट-व्यवस्थापन कार्यालय, सभी कामों में कुशल परामर्शकमयन और तैयार पुर्कों की संख्या, उत्पादन-दर और मानक का नियमन का मैं ग़्या जानेवाला मेला।

उस समय अपने व्यव और कम्पूनाइं पर होनेवाले गर्व को पूरा करने हमारी फैक्टरी को घायल होने लगी थी और वह परिसम्पत्ति जमा करने लगी थी। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यह बर्षावें रूप में एक पैदाई थी। परन्तु कम्पूनाइं का पगार नहीं मिलती थी। निम्नोक्त यह एक विवादालय प्रश्न है और आत्र भी यह विवाद का विषय बना हुआ है। मुझे किसी ऐसी संस्था की जानकारी नहीं है, जहां सभी भी इन प्रकार का प्रयोग किया गया हो।

उस समय मैं पगार देने के विरुद्ध था। मैं तबकी इन बात में प्रयोग विधान के सरल माध्यम द्वारा धम उनको बढ़ाने में विभाग करना था कि ऐसा करना समुदाय के हित में है, मैं एक अभिधान के उद्घाटन में नहीं, समूह मन्त्राय घबरा समूह महीने के छोटी ध्येय को प्राप्त करने के उद्घाटन में नहीं, बल्कि मन्त्र धम-मन्त्रायी उद्घाटन, समुदाय के दृष्टिकोण के लिए दिग्दर्शन, अविश्व उद्घाटन में विभाग करना था, जो बात निम्न में मानविक, सामाजिक और सैद्धांतिक दृष्टि की ध्येयता रखते हुए पूर्ण कार्यकारण को गुप्त करने के लिए विचारविधियों को प्रेरणा प्रदान करना है...

मैं इस प्रकार के उत्पाद का सर्वाधिक शैक्षिक महत्त्व का उत्पाद मानता था और मुझे बहुत विश्वास था कि पगार से नैतिक कल्याण का यह बिंदु अनिवार्य है। सराब होगा और कुछ हद तक भग्न हो जाएगा।

मैं यह नहीं कहूँ कि पगार देने की प्रथा लागू करने में किसी प्रकार की प्रतिष्ठा उपन्यासों में शामिल हुई और इस कारण मैं अपने दृष्टिकोण का समर्थन करता रहा। मैंने इस बात की ओर संकेत किया कि जब कम्प्यूनाई बिना पगार के काम करते थे, तो योजना में निर्धारित काम से अधिक कार्य करने हुए। कार्य-दिन के अपने निश्चित काम की अपेक्षा अधिक काम करते हुए उनमें जो भाषा की जानी थी, उनके अनुभव सब कुछ करने थे, और यह कि अपने जीवन के भीतर पक्ष के बारे में उन्हें कोई शिकायत नहीं थी।

परन्तु मैं ऐसे प्रबल विरोधियों से घिरा हुआ था, जो मेरी शैक्षणिक महत्वाकांक्षाओं में कोई कम अभिरूचि नहीं रखते थे, परन्तु जिन्हें यह दुष्ट विश्वास था कि पगार देने से कार्य-क्षमता बढ़ेगी और विद्यार्थियों को प्रोत्साहन प्राप्त होगा और इनके दृष्टिकोण का मेरे विरुद्ध अधिकारियों ने इतने सक्रिय रूप से समर्थन किया कि इस प्रवृत्ति के खिलाफ लड़ने के लिए मैं तो मुझे अवसर प्राप्त हुआ और मैं मुझ में शक्ति ही थी और फलन-मेरे काम का आन्तरिक समय पगार देने की स्थितियों में गुजरा।

इसलिए अब मैं उसे त्याग सकता हूँ, जिसे शायद मैं धर्म-शिक्षा की नकारात्मक परिस्थितियाँ बहना पसन्द करूँ। मेरे कहने का अर्थ है उत्पादन की कमी, सामुदायिक धर्म का अभाव और उसकी जगह पृथक् प्रयास, जिसके द्वारा धर्म-शिक्षा प्रदान करने की कल्पना की जाती है।

अभी मैं कम्प्यूनाई के उद्योग में लग जाने के बिना ही उनकी धर्म-शिक्षा के बारे में कोई विचार व्यक्त नहीं कर सकता। मेरा अनुमान है कि धर्म के उद्देश्य, जिसका स्वरूप उत्पादनकारी नहीं होता, लोगों को शिक्षित करना संभव है। योर्क जस्टी के अस्तित्व में जाने के बाद इसके शुरू के वर्षों में, अपेक्षाकृत अल्प अवधि में ही मुझे इसका अनुभव प्राप्त हो गया था, जब भौतिक क्षेत्र और भौतिक उपकरणों के अभाव के कारण मेरे सामने भौतिक स्वसेवा और उत्पादन प्रक्रिया से मिलती-जुलती प्रक्रिया से मनुष्य होने के अभाव कोई चारा नहीं था। हर मूल में मुझे पूरा पकड़ है कि जिस धर्म का लक्ष्य मूल्योत्पादन नहीं है, वह गिराव का

मकारत्मक तत्त्व नहीं है और इसलिए जिस धर्म को औद्योगिक प्रगतिजन कहा जाता है, उसे परिश्रम द्वारा अर्जित मूल्यों की धारणा पर आधारित होना चाहिए।

गोर्की बस्ती में केवल आवश्यकतावश ही जल्दी में उत्पादन के लिए विवश हो गया। यह कृषि उपज थी। बाल-कम्प्यूनों की परिस्थितियों में खेती प्रायः एक घाटे का धन्दा होती है। परन्तु दो वर्षों में ही मुझे सफलता प्राप्त हो गई। हमारे फार्म को—इस पर भी ध्यान दीजिए कि कच्चा पैदा करनेवाला नहीं, बल्कि पशुधन फार्म को—सामग्र्य फार्म बनाने का श्रेय कृषिशास्त्री नि० ए० फ्रेरे की उत्प्रेक्षणीय योग्यता और ज्ञान को है। हमारे फार्म में मुख्यतः सूअर-पालन का काम होता था। धन्यः हमारे फार्म में दो सौ सुपरिया और सूअर तथा उनके कई सौ बच्चे हो गये थे। इस फार्म में बहुत ही आधुनिक साड़-नामान था। विशेष रूप से निर्मित बाड़े शयनागारों की भांति साक-सुपरे रखे जाते थे, नियमित रूप से उन्हें को धोया जाता था—पानी बहने की नालियाँ, मोरी, पादप और अन्य भी सभी आवश्यक चीजों की व्यवस्था की गई थी तथा ताज़ी हवा पहुँचाई जाती थी। वहाँ जरा भी कोई दुर्गन्ध नहीं थी और सूअरों को पालनेवाले बहुत ठाठबाट में रहते थे। आधुनिकतम साधनों से युक्त और सूअरों के खाने की अच्छी व्यवस्था हो जाने की स्थिति में हमें इस फार्म से काफी भाव हुई और हमने म्यूनाधिक भरा-पूरा जीवन व्यतीत किया। अच्छा खाना और अच्छे कपड़े के अलावा हम स्कूल के लिए आवश्यक सभी चीजें खरीद सके, पुस्तकालय को बढ़ा सके और रंगमंच का निर्माण और इसे सज्जित कर सके। सूअर-पालन के धन्धे के जरिये अर्जित धन में हमने अपने हवा-बाजों के आर्कैस्ट्रा के लिए सामग्र्य और फिन्स-बैमरा मरीचे—ये ऐसी चीजें थी, जिन्हें हम इस नदी के तीरे पर एक में अपने बजट में गुनब धन-राशि से कभी भी नहीं खरीद सकते थे।

इसके प्रतिफल हमने अपने मूलपूर्व छात्रों, जिनकी मरणा बड़ी जा रही थी, अपने उन विद्यार्थियों को, जो उत्कृष्ट रूपों में पढ़ रहे थे और आर्थिक कठिनाई में थे, और उनको भी मर्यादा प्रदान की, जिन्होंने विराट कर लिया था और अपना घर बनाया जग कर दिया था। यात्राओं पर जाता और मेहमानों की आतिथ्यदारी करना भी बहुत अच्छी चीजें हैं। हम अपने विदेशी ज्ञाना करने थे और हम जीवन की सभी अच्छी

बच्चों का आनन्द उठाते थे, जिसका अधिकारी एक मेहनतकश सोवियत नागरिक है।

जीवन के लिए जरूरी उन सभी अच्छी चीजों से, जिनका मैंने उल्लेख किया है, उत्पादित को बढ़ाने में इतनी विश्वस्त प्रेरणा प्राप्त हुई कि मैंने उस समय पगार के बारे में कुछ सोचा भी नहीं।

निस्सन्देह मैंने विद्यार्थियों को जेबखर्च देने की जरूरत महसूस की और दि पूर्ण रूप से विचार किया जाये, तो मैं जेबखर्च देने के औचित्य में हूँ यकीन करता हूँ... जब एक व्यक्ति लौकिक जीवन में प्रविष्ट करता है, तो उसे अपने निजी बजट के भीतर रहने का अनुभव प्राप्त होना चाहिए, अपना द्रव्य सर्वोत्कृष्ट ढंग से कैसे खर्च किया जाये, इसका ज्ञान भी उसे होना चाहिए। उसे सच: बोर्डिंग स्कूल से आई युवा कुमारी की सलाह दुनिया में कदम नहीं रखना चाहिये, जिसे इस बात की जरा भी जानकारी नहीं होती कि द्रव्य क्या है। परन्तु उस समय सार्वजनिक शिक्षा में उकड़नी जन-व्यस्तारियत ने यह विश्वास करते हुए कि इस ढंग से ही उन्हें धनलोभुष होने की शिक्षा दूना, बस्ती में रहनेवालों को कुछ भी जेबखर्च देने के विरुद्ध निश्चित दृष्टिकोण अपना लिया और इस कारण मैं केवल एक ही ढंग से विद्यार्थी को जेबखर्च दे पाता था और वह तरीका यह था कि मैं जेबखर्च देने से पहले उससे यह तय कर लेता था कि इस बारे में वह किसी से कुछ नहीं कहेगा...

किन्तु यह जेबखर्च विद्यार्थियों के उत्पादन के आधार पर नहीं, बल्कि सामान्यतया समुदाय के प्रति उनकी सेवा के आधार पर उम्मेद दिया जाता था।

जब मैं दूबेर्जोन्स्की कम्यून में काम करने आया, तो यहाँ भी मैंने अपने को उसी स्थिति में पाया, अन्तर केवल यह था कि यहाँ खेतीबाड़ी का नहीं, बल्कि दस्तकारी का काम होता था। इस कम्यून में कम्यूनाइड इस तरह और भी अधिक निर्भर थे कि वे कितना पैदा कर सकते हैं। प्रेषित लेखमीने के अनुसार गोकर्न बस्ती को राजकीय धन-राशि प्राप्त होती थी, परन्तु दूबेर्जोन्स्की कम्यून को एक पैसा भी नहीं मिलता था और मेरा ज्ञान है कि अपने पूरे अस्तित्व-काल में इसने राज्य से कुछ भी नहीं लिया। और इस कारण विभी अनिश्चित आराम की चीजें खरीदने की बात तो छोड़िए, इतने पाने की व्यवस्था करना भी, ताकि हम सब भूखे न रहे, पूर्णतया इस पर निर्भर था कि समुदाय कितना पैदा करने में समर्थ था।

द्वेर्जीन्स्की कम्पून में जिन परिस्थितियों में मुझे काम शुरू करना पड़ा, वे बहुत ही विषम थीं, गोर्गी बस्ती की अपेक्षा और भी अधिक कठिन थी, क्योंकि उम्गे आधिकारिक राज्य में सहायता प्राप्त होती थी। द्वेर्जीन्स्की कम्पून का गठन बहुत पैमाने पर हुआ। शुरू में कुछ हद तक इसकी व्यवस्था दयानुता के आधार पर हुई। प्रेंतिस् एदमुन्दोविच द्वेर्जीन्स्की के स्मारक के रूप में भवन का निर्माण हुआ। यह एक बहुत ही खूबसूरत इमारत थी, गोविन्द संघ के सुविख्यात वास्तुकार की एक बहुत ही भव्य इति थी, जिसकी परिकल्पना, अप्रमाण की डिजाइन, प्रलंकरण, खिड़कियों के आकार अथवा इसके किसी भाग में आज भी कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती। भव्य जयनागार थे, शानदार हाल था, अच्छे स्नानागार और स्कूल के कमरे बड़े तथा खूबसूरत थे। कम्पूनाई मछले ऊनी सूट पहनते थे और भावी पहनावे के लिए कपड़े की पर्याप्त व्यवस्था की जाती थी। परन्तु वहां एक भी अच्छी भशीन नहीं लगाई गई थी। फल एवं तरकारियों का कोई बाग नहीं था, जमीन का कोई टुकड़ा हमें उपलब्ध नहीं था और राज्य से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती थी। यह आशा की जाती थी कि सभी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी।

शुरू में उक्रइनी चेका के आदमियों ने अपनी तनहाह से जो कुछ दान दिया, उसी पर कम्पून ने निर्वाह किया। वे अपने बेन का ०.५ प्रतिशत दान में देते थे, जो कुल मिलाकर करीब दो हजार स्वतः होता था। और स्कूल को शामिल कर आलू व्यय के लिए हमें प्रति मास चार-पांच हजार स्वतः की जरूरत पड़ती थी। दो अथवा तीन हजार स्वतः की जो बची पड़ती थी, उसे कहीं से मैं प्राप्त नहीं कर सकता था, क्योंकि वहां काम करने के लिए कोई स्थान नहीं था। हमारे पास सिर्फ तीन वर्कशाप थे—मोचीखाना, बड़ईखाना और सिलाई का वर्कशाप—जिनपर शुरू से ही सार्वजनिक शिक्षा की जन-कमिसारियत ने ध्यान लगा रखा था। जैसा कि आप जानते हैं, ये तीनों वर्कशाप शैक्षिक धर्म-प्रक्रिया का आधार समझे जाते थे। मोचीखाने में कुछ जोड़े लकड़ी के कलबून, कई रिपारियां, कुछ सुतारियां और हथौड़े थे, परन्तु न तो एक भी भशीन थी और न चमड़े का कोई टुकड़ा ही। ख्याल यह था कि हम ऐसे मोचियों को प्रशिक्षित करेंगे, जो हाथ से बने जूते तैयार करेंगे; हमारे शब्दों में हम ऐसे मोचियों को प्रशिक्षित करेंगे, जिनकी अब सर्वथा कोई उपयोगिता नहीं है।

वर्ड्सवार्थ में कई गन्दे सुलभ थे, अर्थात् कुल मिलाकर जवन यही ब्रह्मा या श्रीर हमसे यह आशा की जाती थी कि हाथ में काम करनेवाले उन्हें बदइयो को हम प्रशिक्षित करेये।

मिलाई वर्कशाप भी जॉन्नि-पूर्व स्टैण्डर्ड के अनुरूप था, म्याल यह था कि हम सुयोग्य गृहणियों को तैयार करेये, जो पट्टियों का मोटा लगा लेगी, टे हुए कपडे में पैबन्द लगा लेगी अथवा मादे ज्वाउज भी लेगी।

इसके पहले गोर्की बस्ती में हम प्रकार के वर्कशाप से भेरा दिन गुज़रा था और यहा में अयेसाहून अधिक दुखी हुआ। भगी ममय में वह बाग नहीं आई कि आन्निस्वर बहा इस प्रकार के वर्कशाप की व्यवस्था क्या उद्देश्य था। और इस कारण मेरी बमाइर परिपद् और मैंने अपनी कुरत के लिए कुछ धनों को रखकर एक सप्ताह के भीतर उन्हें बन्द कर दिया।

गुरु के तीन साल तक द्जेर्जोन्स्की कम्यून को भीषण अभाव लगा पड़ा। ऐसे भी समय आय, जब केवल सूखी रोटी को पीककर हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं होता था। आप इस समय से हमारी भीषण मरीची का अन्दाज लगा सकने हैं कि बहा गुरु के घाट महीनो में मुझे तनकवाह नहीं मिली और इस कम्यून के भीषण सदस्यों की भांति मुझे भी केवल सूखी रोटी पर गुजर करना पड़ा... ऐसे भी क्षण आये, जब कम्यून में एब पैसा भी नहीं होता था और तब हम "भीख मागने" को विवश हो जाते थे। और क्या आप लपना कर सकते हैं कि वाकजूद इसके कि हमने इस अभाव को काफी प्रोत्सायक और अरुचिकर समझा, यह धर्म के विकास में अपूर्व प्रोत्साहन पैदा हुआ। चेका के आदमियों ने न तो तखमीने के आधार पर हमें रखने और न हमारे विद्यार्थियों पर होनेवाले व्यय के लिए जन-वमिसारियन से रुपये लेने की बात कहना स्वीकार किया—और मैं इसके लिए उनका बहुत धन्य हूँ। उनके लिए आर्थिक सहायता मागना वास्तव में शर्म की बात होती: कहा जाता कि उन्होंने कम्यून का गठन तो कर लिया, परन्तु वे कम्यूनार्थों के भोजन की कोई व्यवस्था नहीं कर पाये। और इस कारण हमने स्वयं कुछ रुपये अर्जित करने में अपना पूरा प्रयास लगा दिया—हम धन कमाने की स्पष्ट इच्छा से उत्प्रेरित हुए।

उम पहले साल हमने वर्ड्सवार्थ में कुर्सिया, बक्स और अन्य चीजें

तैयार करते हुए काफी परिश्रम किया। इन चीजों के ग्राहक भी थे। हमारी कारीगरी काफ़ी खराब थी, ग्राहक असंतुष्ट थे और सामान्यतः हमें नुकसान उठाना पड़ता था। हम जो मूल्य मांगते थे, उनसे किसी प्रकार सामग्रियों, बिजली, कीलों और सरेस पर होनेवाला खर्च निकल जाता था और हम स्वयं मुफ्त काम करते थे।

एक सुखद संयोग से हमें सहायता प्राप्त हो गई। हमने सोनोमोन बोरीसोविच को अपने उत्पादन-विभाग के मैनेजर के पद पर काम करने के लिए अनुरोध किया। जहाँ तक शिक्षण का सम्बन्ध था, वह सर्वथा सिद्धान्तहीन व्यक्ति था, परन्तु था बहुत ही कर्मठ। इस कामरेड के प्रति मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ और महसूस करता हूँ कि प्रशिक्षण-सम्यन्धी अपने सिद्धान्तगुण्य रख के बावजूद उसने जो सर्वथा नये शैक्षणिक सिद्धान्त लागू किए, उनके लिए किसी समय मुझे उसके प्रति अपनी विशेष कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए।

उसने मुझसे जो पहली ही बात कही, वह मुझे विलक्षण प्रीति हुई। वह तोदियत, भारी-भरकम और बहुत ही उद्योगी व्यक्ति था।

"आखिर यह भी क्या बात है? क्या डेढ़ सौ रूम्युनाई, तीन सौ हाथ अपने लिये एक कटोरा शोरबे के लिए भी वैसे अर्जिन नहीं कर सके? यह कैसे हो सकता है? उन्हें जीविकोपार्जन का तरीका जानना ही होगा, इससे भिन्न कोई बात नहीं हो सकती।"

यही वह सिद्धान्त था, जिसकी उपयुक्तता में मैं पहले समझ रहा करता था। एक महीने के भीतर ही कोगन ने सिद्ध कर दिया कि उमरा कथन ठीक था। यह मन्त्र है कि मुझे उमरा की बात मानकर घाने कई शैक्षणिक विचारों को छोड़ना पड़ा।

वास्तव में उमने जोविम का काम शुरू किया। निर्माण-संस्थान के कार्यालय में जाकर उमने कहा कि यह फ़र्नीचर के लिए धाँवर में लेगा।

इस प्रकार का प्रस्ताव करने के लिए उमके पास सर्वथा कोई आधार नहीं था। हम फ़र्नीचर बनाना नहीं जानते थे और हमारे पास कोई माह-मामान, कोई यंत्र और कोई सामग्री नहीं थी। हमारे पास केवल सोनोमोन बोरीसोविच कोगन और डेढ़ सौ रूम्युनाई थे।

सोमाम्य में संस्थान के लोग विभाग-प्रवर्ण एवं मन्त्र थे और उन्होंने सोनोमोन बोरीसोविच का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

कोयन ने कहा :

“तब आपको क्या-क्या चीजें चाहिए, उनका आर्डर दीजिए।”

आर्डर दे दिया गया—व्याख्यान कक्षों के लिए विभिन्न प्रकार की कड़े
आर चीजें, इतनी मेजें, इतनी कुर्सियाँ, किताबों को रखने की इतनी
लमारियाँ, इत्यादि। जब मैंने दो लाख रुबल के आर्डर देखे, तो मेरी
हली प्रतिक्रिया यह थी कि डाक्टर को फोन करके बुलाऊँ थपवा कम-म-
म यह देखूँ कि कोयन को कितना बुखार है।

मैंने उससे पूछा :

“इसे कैसे पूरा पाओगे?”

उसने उत्तर दिया :

“हम प्रबन्ध कर लेगे।”

“परन्तु फिर भी हम कैसे काम शुरू करेंगे? हमें रुपये की जरूरत
है और तुम जानते ही हो कि हमारे पास कुछ नहीं है।”

उसने कहा :

“यह तो सामान्य बात है। एक व्यक्ति सदा जो पहली बात कहना
है, वह यही कि ‘परन्तु रुपये तो हैं नहीं’। और उसके बाद उसे वही
है जो यह प्राप्त हो जाता है और हम भी कुछ रुपये प्राप्त कर लेगे।”

“परन्तु कहाँ से? कौन हमें रुपये देगा?”

“क्या इस दुनिया में हमें रुपये देनेवाले कोई भोले-भाले व्यक्ति
नहीं है?”

और क्या आप सोच सकते हैं कि उसे रुपये मिल गए। घुट्टना के
लिए शमा करे, उसे उसी संस्थान में एक भोला-भाला आदमी मिल गया,
जिसने कोयन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

कोयन ने उस आदमी से पूछा :

“हम जो फर्नीचर तैयार करेंगे, उसे कहा रखेंगे। आप तो अभी केवल
अपनी इमारत की नींव डालने के लिए खुदाई करवा रहे हैं। फर्नीचर भी
ही तैयार हो जायेगा, प्रश्न यह है कि उसे कहा जमा किया जाये।”

उस व्यक्ति ने कहा था :

“सबसे पहले इसे जमा करने के लिए कोई जगह नहीं है।”

“संभर, कोई बात नहीं, हम इसे अपने ही यहाँ रख लेंगे।”

“क्या इसके लिए तुम्हारे पास जगह है?”

“जगह तो नहीं है, परन्तु हम एक गोशाल बनवा सकते हैं। हमें इसके लिए ५० हजार रुपये की जरूरत होगी।”

“ठीक है, ये है पचास हजार रुपये,” उस व्यक्ति ने कहा था।

गौर, हमें पचास हजार रुपये प्राप्त हो गए और हमने इस धन में यंत्र और सामग्री खरीदी। कोहन ने संस्थान से पेशगी भुगतान के रूप में कुछ और स्थापित कर लिए और कुर्मियां तैयार कराने का काम शुरू कर दिया, जो वनई हमारे ग्राहक के लिए नहीं, बल्कि बाजार में शीघ्र बेचने के लिए तैयार की जा रही थी। वे साधारण कुर्मियां थी। शुरू में वे बेइंगी और इन्फेन्स सायक बिल्कुल नहीं थी, परन्तु कोहन ने कहा कि कम्प्यूनाई कुर्मी बनाना सीख आयेगे और इस बीच वे कुर्मियों की पटिया तैयार कर सकते हैं। और उसने धम-विभाजन की प्रथा लागू की। मुझे इसके बारे में बहुत सन्देह था।

उसने धम का विभाजन इस प्रकार किया: एक लड़का लकड़ी पर रन्दा करके उसे चौरस करता, दूसरा उसे चीरकर पटिया बनाता, तीसरा काट-छांटकर ठीक करता, चौथा पालिश करता, पाचवा जांच करता, इत्यादि। किन्तु यह उन्हें धन्या सिखाना नहीं था और उन्होंने कहना शुरू किया कि वे कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। ग्राम सभा में सब की राय यह थी कि जो काम वे कर रहे थे, वह उपयोगी था, उन्हें कम्प्यून की मलाई के लिए इसे करना ही था, परन्तु इसके साथ ही इससे उन्हें साम पहुंचना चाहिए और इस हुनर को सीखना चाहिए, जबकि केवल पटिया करने से वे कुछ भी नहीं सीख रहे हैं।

सोलोमोन बोरीसोविच कोहन ने सिद्ध कर दिया कि वह वास्तव में अपना काम जानता है। उसने एक कुर्मी तैयार करने के काम को दस हिस्सों में बांट दिया और प्रत्येक कम्प्यूनाई को अलग-अलग एक ही खास काम करना पड़ता था। फलतः हम बहुत बड़ी संख्या में कुर्मियां तैयार करने लगे।

शीघ्र ही हमारा प्रांगण कुर्मियों से भर गया, जिनके सम्बन्ध में यह भी जरूर कहना चाहिये कि वे बहुत ही साधारण विस्म की थीं। शुरू में कोहन अधिकारतः आखिरी पालिश धादि पर भरोसा करता था, जिसे वह बाद में किया करता था: बोंद और सुराहों से उसने जोड़ने का विशेष मसाला तैयार किया और इससे कुर्मियों में जोड़ की जगहों पर जहानदा

गुण्ड रह जाते थे, उन्हें घर देता और तब नक़दी पर पानिज कर दिया करता था, इत्यादि। किसी प्रकार उसने ५० हजार रुबल की प्रार्थना पूरी का सदुपयोग किया और छ महीने में हमारे पास दो लाख रुबल हो गए। उसके बाद उसने अधिक यत्न और सामग्री खरीदी और वह विप्रेर-भवन का पुर्नोचर तैयार करने लगा।

बाद में सप्लार्ई मैनेजर के पद पर नियुक्त होने के बाद—यह ऐसा काम था, जिसमें वह अपने ज्ञान और प्रतिभा का सर्वोत्कृष्ट उपयोग कर सता—सोलोमोन बोरोसोविच हमारे बीच कम दृष्टिगोचर होता था। उसका स्थान ग्रहण करने के लिए एक नया इंजीनियर आ गया, परन्तु फिर भी मेरा यह विश्वास बना रहा कि कोमल का धर्म-विभाजन उपयोगी था। पहली दृष्टि में वह अवसादकारी दृश्य प्रतीत होता है, परन्तु कुछ समय तक ध्यान देने पर आप महसूस करेंगे कि इसमें कोई विकटता नहीं है। प्रत्येक लड़का और लड़की कुछ समय तक एक ही प्रकार का काम करती है—आप सोचेंगे कि वह शायद ही कोई हुनर सीखता है—परन्तु कुछ साल बाद जब विद्यार्थी कई विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने का अभ्यास प्राप्त कर लेता है और उस अवस्था में पहुँच जाता है, जब वह विज्ञान किया जाता है कि वह प्राचिरी तथा गर्वाधिक मुष्णिन नाम जैंगे आइन का नाम ठीक ठीक से कर लेगा, तो विचार्यनः वह एक बहुत ही कुशलता प्राप्त प्वाइनर हो जाता है और इस प्रकार के कुशल सबदूर की अलग केवल बुटीर उद्योग में नहीं, बल्कि बड़े पैमाने के सामाजिक उत्पादन में भी पड़ती है।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यदि मैं बड़ईगरी तक ही काम का सीमित रखता, तो मेरे बन्धुनाई केवल बड़ईगरी की प्रेरणायों में, और ध्यान दीजिए कि केवल उन प्रेरणायों में, जहाँ कई हिंगों में काम का विभाजन हुआ हो, काम करने के लिए उपयुक्त होते। परन्तु हमारा प्रयत्न एतना सफल रहा, मेरे बहने का धर्मिणाय वह बहाने में हमें इतनी सरमना मिली कि हमारे काम करने के बाद ही हम सेवा के धन्यवाद देने की बात उनसे . माग्न रुबल जमा

परीक्षा बनाने में हमें इतनी मान्यता मिली। और यह हमारा प्रियतम क्षेत्र में हमारे छ. मास कबज जमा हो जाने में देश पर प्रतिबन्ध करनेवाली एक मण्डली की नहीं, बल्कि एक स्थिर उद्यम करनेवाली मण्डली की हो गई थी, जिस पर यकीन दिया जा सकता था।

बैक ने हमें प्रैक्टिस बनाने के लिए प्रेरण दिया। १९३१ में हमने अपनी पहली प्रैक्टरी खड़ी की। मूलम द्विज, जिसे हम उस समय तक विदेश में मगाते थे, तैयार करनेवाली धातुकर्मक उद्योग-सम्बन्धी यह एक व्यक्तिगत प्रैक्टरी थी। प्रत्येक द्विज का अपना मोटर, १२० घूर्णन और बहुत-से गियर-पहिये होते थे, जिनके विषे मिचिंग और गियर-बर्दिंग दोनों प्रकार की मशीनों की जरूरत थी, जुड़ाई और इनाई का काम बहुत ही जटिल था, परन्तु इनके बावजूद थम-विभाजन के अनुभव पर भरोसा रखते हुए हमारे कम्प्यूटर्स बहुत ही कम समय में धातुकर्म प्रक्रियाओं की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो गए। एक ही घूर्णन को तैयार करने में संलग्न तथा इस प्रक्रिया में दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील एक व्यक्ति का मनोभाव भी इस सम्बन्ध में उपयोगी मिष्ट हुआ। उन बहुत ही जटिल मशीनों को चलाने का ज्ञान प्राप्त करने में उन्हें छः हफ्ते से अधिक समय नहीं लगा और आपरेटर तरह-अपबा चौदह वर्ष के सड़के-सड़कियां थीं।

इस उद्यम में हमें इतनी सफलता मिली कि हमने एक दूसरी प्रैक्टरी, फोटोकैमरा तैयार करनेवाली प्रैक्टरी को खड़ा करना शुरू कर दिया। इस बहुत ही जटिल प्रैक्टरी में कम्प्यूट-निर्मित उपकरण थे। वर्तमान प्रैक्टरी कम्प्यूट की अपनी ही है। यहाँ आप ऐसी मशीनों को देख सकते हैं, जो सभी प्रैक्टरियों में नहीं होती। माइक्रान तक सूक्ष्म घूर्णन की प्रेरणा करनेवाली यह उत्पादन-प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, अर्थात् इस उद्यम में विशेष यंत्रों के एक पूरे सेट और सत्यापन की बहुत ही कुशल तकनीक की आवश्यकता पड़ती है।

मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हमने थम-विभाजन करके कुर्सियाँ तैयार करने का अपना काम शुरू न किया होता, तो हम इस प्रक्रिया में दक्षता प्राप्त नहीं कर पाते। मैंने अनुभव किया कि जिस चीज को तैयार करके आप अपना काम शुरू करते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, वास्तव में खास बात है किसी उत्पादन का प्रौद्योगिक्य, जो इन नवीनतम आधार-मामूयों पर आधारित है: थम-विभाजन और योजना।

जिस व्यक्ति का उद्योग से कोई सम्बन्ध नहीं है, उसके लिए यह समझना कठिन होगा कि उत्पादन-योजना क्या है। इसमें केवल यही बात निश्चय नहीं की जाती कि इतनी भेजे और कुर्सियाँ खरूर तैयार करनी हैं। यह कोटा और सम्बन्धों की सम्मिलित क्रिया है। यह विभिन्न भागों, विभिन्न पुञ्जों, एक मशीन से दूसरी मशीन तक की गति की घनक सम्मिलित क्रिया है। योजना में उपकरण, सामग्री की क्रिस्म, इमकी इलीवरी, यंत्रों की निकासी, कटर को तेज करने, स्टाक की पुनःपुर्ति तथा प्रन्तिय, परन्तु किसी भी दृष्टि से नगण्य नहीं, तकनीकी नियंत्रण की व्यवस्था की जाती है, जिसका अर्थ एक अच्छी फैक्टरी में उपायों, ढोटा और परिस्थितियों का जोड़ भी है। मानवीय क्रिया-बलाप को विनियमित करनेवाली उत्पादन-सम्बन्धी योजना सर्वाधिक जटिल साधन है। और इस साधन की जटिलताओं की जानकारी प्रदान करने के लिए ही अपने नागरिकों को प्रशिक्षित करना चाहिए, क्योंकि वे बुटीर उद्योग में नहीं, बल्कि तकनीकी कार्य-क्षमता के सर्वोच्च स्तर पर संगठित बड़े पैमाने के शरदीर

“गंगेसागर” बॉनोटा बॉर्डर का जीवन-रम इमी प्रकार का था, जिसका नाम गंगे दुइय निर्मा को मेरे नामने प्रस्तुत करना था।

इस समे का पार करने में एक प्रोड व्यक्ति को दम मात्र तक नन जाने, परन्तु एव लड़े घबरा सदकी को इने पार करने में एक या दो मान ने धरित नहीं मयता। मेने उनके लिए जो पय चुना था, वह कश्ति था, घोर गुरु मे यह धर्मिकमनीर प्रतीत हुआ कि वे इनी तीव्र प्रगति करेंगे। जहा तक सदकियों का सम्बन्ध है, मुझे यह कहना है वे सदकों की धर्मि मीप्र ही म्नामनोवधी स्तर पर गुरुच जानी है, मरित धानुक्रम में नहीं, बल्कि जुड़ाई, किरित घोर अन्य हन्के मारीरिह नाम, विगेय रूप में सेन्मा के उत्पादन में, धर्मान् जिस काम में मुनिस्मिता और मडाई पर जोर दिया जाता है, वे उन कायों में सदकों में बेहतर की। डिवाइन करने में सदकों की प्रतिमा उनकी विवेचना थी और जटिल प्रक्रियाओं में मूढता तथा कुममता सदकियों की लुकी थी। सेन्मा का उत्पादन उनका विगेय कार्य-क्षेत्र था, क्योंकि सदके इस काम की पूरा करने में समर्थ थे। मूढमम पुर्बों को फिट करने की प्रक्रिया में यनि की मुनिस्मिता और तीव्र दृष्टि के मलाका पटन पर पुर्बों ठीक क्रम में रखने की आवश्यकता है। और इस प्रक्रिया तथा उत्पादन के मंगटन में सदकिया सदकों को बहुत पछाड़ देती।

मामान्यतया हमारे सदके त्याग की भावना से काम करनेवाले धानुक्रमी थे। इनके विपरीत सदकियों में धानुक्रम से भावनाएं नहीं जागृत होती थी। लोहा, तावा, निकल को देखने और उनके स्पर्श से ही सदा एक सदके के हृदय का स्पन्दन हो जाता था। इनके प्रनिबून सदकियों ने मिलिंग मशीनों और विशेष रूप से ऐसी मशीनों से अपने को दूर रखने की कोशिशें की, जहा उन्हें अपने कपड़े पर तेल और मैल लग आने की आशंका बनी रहती थी।

हमारी छात्राओं ने दलाईघर में काम करने की कभी कोशिश नहीं की। खैर, वे इस प्रकार के काम थे, जिन्हें मेरे समुदाय ने अपने अन्तिम साल में करना शुरू किया था।

यदि आप इस काम पर शैक्षणिक प्रक्रिया की परम्परागत समझदारी के दृष्टिकोण से विचार करेंगे, धर्मात् विचार्यो यहां है और उसका गिन्नक वहां है, तो चायद यह व्यवस्था शलत दंग की लगे, परन्तु अगर आप

उसकी आँखें, हाथ और मशीनी औजार इतने चम्पस्त तालमेल में काम करते कि उसके कार्य को जाचने की कोई जरूरत न होनी। मशीनी औजार के बारे में उसका ज्ञान परिपक्व था। उत्कृष्ट साइडर घब एक शल्यचिकित्सक है और अब भी मैं उसके जीवन-दर्शन में सूक्ष्मता के प्रति उसके बड़े सम्मान की भावना को अनुभव करता हूँ। घन्य भूनपूरे कम्प्यूनाइडों का अवलोकन करते समय मैं उनमें उन मनोभावों और प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति पा सकता हूँ, जो उन्होंने हमारे विभिन्न संगठनात्मक और औद्योगिक कामों के जरिये धर्जित की थी।

एक ऐसे समुदाय को, जिसकी अपनी फैक्टरी हो और इसके लिए जवाबदेह हो, संगठन का अभ्यास हो जाना है, जो सोवियत संघ के एक नागरिक के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रत्येक ग्राम सभा, कमांडरों के प्रत्येक उत्पादन-सम्बन्धी सम्मेलन, साप्ताहिक एवं निर्माणमालाओं की बैठकों अथवा सर्वथा प्रतिदिन की योजनाओं में व्यवस्था करने की इस योग्यता का प्रयोग किया जाना है और अनिवार्यतः समुदाय प्रत्येक मजदूर और प्रत्येक कम्प्यूनाइड से दायित्वपूर्ण ग्य्र जगाने की अपेक्षा रखने का भावी हो जाता है। अगर आपको उत्पादन की सभी जटिलताओं को दृष्टि में रखना पड़ता है, तो उम्मी प्रकार आपको उत्पादन के प्रति एक व्यक्ति के मनोभावों की जटिलताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। ग्राम सभा में, जिन में यांत्रिक शाप, ऑप्टिकल शाप, मशीनों के पुर्जे बनानेवाली शाप और औजार-निर्माण शाप के प्रतिशार्थी उपस्थित रहने से, उगमे फर्ज कीजिए कुछ पुर्जों की ग्यून मज्जाई का प्रश्न कोई उठा देता। मशीनों के पुर्जे जोड़ जानेवाले विभाग के सड़के मंच पर बोलने या जाने और त्रिनका इस विषय में कोई सम्बन्ध नहीं था, उन्हें यह कहने के लिए निमंत्रित करने कि उनका इस सम्बन्ध में क्या विचार है। वे लड़े हों जाने और घबने मुग्धाव प्रग्नत करने, मेरे कहने का अर्थ यह है कि वे यह समझने से कि त्रिन पुर्जों की कम मज्जाई की गई है और उन्होंने संगठन के रूप में भावण किए।

उन्होंने वर्जशाप में काम के शोगन अपनी मजदूर-सम्बन्धी योग्यता का और भी अधिक इस्तेमाल किया। निरतिम मशीनों को घबाने धार्ज में लेने समय भी अच्छा समझक और प्रकण्ड होना जरूरी है।

मेरे महसूस करता हूँ कि इस प्रकार के उत्पादन की व्यवस्था करना

विमोक्षक हैं। इस स्थिति में पगार विमी भी जग में एक तरह की प्रतिष्ठा मनाता है और एक अच्छे समुदाय में वे बिना पगार के प्रतिष्ठा मनाते प्राण कर सकते हैं। उन्हें अपना पगार मुफ्त दे देने से वे अनुमति में इसे व्यय करने के प्रयास में बंधे रहते हैं। धर्म में वे इस धागव का प्रयोग पाते हैं। और कम्यूनाई में वे के लिए नए पगार पाने की धोखा देने केवल ज्ञान में व्यक्ति के लिए धर्म का प्रयोग करने में अधिक उत्तुंग हैं।

गिठने समय हमने प्रत्येक कम्यूनाई के लिए कमांडर परिपद के लिए धर्म पगार का दम प्रतिगत दान देने का नियम बना दिया। यह के छोटी दान नहीं थी। प्रत्येक व्यक्ति के धार्मिक पगार में दम प्रतिगत दान रकम होती थी।

और इस प्रकार हमने बहुत छोटी एक दान का निर्माण कर दिया। यह विमी की निजी सम्पत्ति नहीं थी, इसे व्यय करने का अधिकार कमांडर परिपद को था। मासुतिक आधारभूतताओं की पूर्ति और भूतपूर्व कम्यूनाई को सहायता प्रदान करने के काम में मुख्यतः इन द्रव्य का उपयोग किया जाता था।

आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कमांडर परिपद द्वारा इस प्रकार के निर्णय की घोषणा सुनकर कितनी श्रुती प्राप्त होती थी: "हमने कोन्वेन्को में संगीत-सम्बन्धी अच्छी प्रतिभा है, उसे संगीत विद्यालय में भेजना चाहिए और संगीत की शिक्षा प्राप्त कर लेने तक हम प्रतिमाह उसे १०० रूबल प्रतिरिक्त देंगे।"

दुर्जेजीन्स्की कम्यून में इस प्रकार के दर्जनों बजोके प्रदान किये जाते थे। जिस साल मैं वहाँ से हटा, वही सड़के-लड़कियों को प्रतिरिक्त मासिक बजोके मिलते थे। यदि किसी के मां-बाप और सम्बन्धी हों, तो राज्य द्वारा प्रदत्त निर्वाह-बजोका पर्याप्त होता था। यदि एक व्यक्ति केवल धर्म पर ही निर्भर हो, तो यह काफ़ी नहीं है। कम्यूनाई के लिए विद्यार्थियों को इस आधार पर पचान से सौ रूबल तक का बजोका देना कि वे धर्म कार्य किस प्रकार कर रहे हैं और वे किस साल में हैं, अच्छा और मानवीय कार्य था।

इस क्षेत्र से उन भूतपूर्व कम्यूनाई को भी द्रव्य भेजा जाता था, जो अहस्तामन्द होने से, बशर्ते कि इसका कारण मानस्य नहीं, हो। जब तक सभी प्रशिक्षित व्यक्ति अपने आप दुनिया में कदम रखते

के लिए सर्वथा कुशल नहीं हो जाने थे, नव नव इस प्रकार के काग की बदौलत बम्पून उनके भविष्य को कमबद्ध रख पाता था।

बम्पूनाई इस दृष्य को अर्जित करने थे। मैं उनका साथ तितन नान रहा, एक बार भी मैंने खुने या किसी मनेन म एक भी बम्पूनाई का अपने पगार का दम प्रतिजन उरुन काग म दन पर कृप्य हन नहा मना। मैं धातको यह भी बला दु कि इस काग म प्रत्येक बम्पूनाई क रिग विनार, कम्बन, घोदरबोट, ६ कमीजे और एक मृन खरीदा नाना म मंशेप मे पर मे बाहर निचलने समय हन मा अपने बैठे क रिग जा कउ खरीदनी है, वे ही चीजें बम्पूनाई के लिए खरीदी जाती थी।

इस प्रकार का बोध, जिसके द्वारा बम्पूनाई क जीवन का दिना निर्देश हो सकता है, हमारे ऐसे हठारा शैक्षणिक प्रमया म अन्तः १ तिनकी व्यापहारिक उपयोगिता की सभी पर्य्य हाना है।

उनके पगार का शेष ६० प्रतिजन वचन बंध म सामान्यतया जमा कर दिया जाना था और प्रतिक्षण के समय नव प्रत्येक बम्पूनाई क पाम एक हजार खल तक हो जाने की आशा रखी थी। बम्पून म वे नवद श्रम्या नहीं था सपने के और बिना मेरे हस्ताक्षर क वे बैंक म कुछ भा नही निशान सपने थे। ऐसे भी बम्पूनाई थे, जो हमारा साथ रखन हन पाव था छः माल मे अपना प्रतिक्षण पूरा करने नव दो-दोई हजार खल नव बंधावर प्राप्त करते थे। उनके पगार का छुटा धन जेबखत क रूप म उन्हें दे दिया जाता था। हम हर माल यात्रा पर जाया करने थे। मैं इन यात्रायो को बहुत महत्वपूर्ण मानता था, जो साधारण यात्राय नहीं बल्कि अपने साथ मे बहुत बड़ा कार्य था। दुजेर्जीन्स्की बम्पून क बम्पूनाई न इस प्रकार की छः यात्राय की। हम उनकी यात्रना इस प्रकार बताव थे पठन हम ट्रेन मे जाने थे, उनके बाद कम-मे-कम २० म १०० किनामीयर की शारा पैदन करते थे, ऐसे गाइ दन मे और बहा कुछ समय नव रखन थे और फिर उनकी ही दूर पैदन पीछे वापस नोखने थे और नव रखन मे शेष दूरी तै करके बम्पून वापस आने थे। पतखट मे हम पर नव रखन ॥ कि किन पाले मे यात्रा करेगे। अपनी गम्भो के भीमम क लिए हमों प्रकार का नभायना का होना बहुत महत्वपूर्ण हाना था। जब धाय भी गम्भो की छटा खरीद करने की योजना बनायेगे इसक बार मे साथमे और हमक लिए

तैयारियाँ करने, तो घायल गम्भीर भी ठीक इसी प्रकार की सुखद ममावत प्रगुन होगी। हमारा समुदाय इसी प्रकार अपनी नैयारी करता था। जंगल की छाँट के लिए हमारी पंचतरी बन्द होनी थी, तो हम ठीक-ठीक यह जानते थे कि कब और कहा अपने व्यवसाय का समय व्यतीत करेंगे।

मैंने उन यात्राओं को बहुत ही उपयोगी पाया। मैंने शैक्षिक वर्ष के दौरान विभिन्न विचारधाराओं तथा समुदाय को एकत्रित कर मकान के बाजार के रूप में भारी यात्रा का इन्तेजान रिया, मेरे कहने में वे हमारे लिए दृष्ट्य बचाने से और मासटनिक कार्य आदि सहित विविध प्रकार की तैयारियाँ करने से। उदाहरणार्थ, हमने जाड़े का एक पूरा मौसम अपनी कारवेंगिया—ब्लादीकाकाडा, स्वीनिमी, वानूमी—यात्रा की योजना बनाने में व्यतीत किया। यहाँ तक कि हमने अपने एक चर को सब कुछ पत्र लगाने के लिए भेजा, ताकि हम पहले से ही जान ले कि हमें कहा विधान और भोजन करना है। उक्त चर एक कम्प्यूनाई था। बाद के वर्षों में हम अपनी यात्राओं की विस्तृत योजना इस तरह तैयार करने से कि उदाहरणतः हमें ज्ञान रहता था कि हम पाच मी व्यक्ति खाकॉव से बाहर जाने पर ठीक-ठीक किस मील के पत्थर के पास कम्प्यूनाई इवानोव कम्प्यूनाई पेलोव को आगे ले जाने के लिए तुरन्ती पकड़ायेगा। इवानोव प्रकृति ४०० किलोमीटर लम्बे फ्रीजी जार्जियाई मार्ग पर इसे नहीं ले जा सकता था, हाँ जब उसे बजाना पड़ता था, तो वह उसे बजाना था, परन्तु हमारे कम्प्यूनाई में प्रत्येक इसे दस किलोमीटर तक होता था। उनमें से प्रत्येक हमें ठीक-ठीक जानता था कि किस मील के पत्थर के पास उसे यह काम दूसरे को देना है और आगे होनेवाला व्यक्ति कौन है।

इस प्रकार की छोटी-मोटी बातों की योजना पहले से बनानी पड़ती थी, ताकि यात्रा में थकावट न महसूस हो। और जहाँ तक अधिक आवश्यक बातों का सम्बन्ध है—कहा ट्रैन पकड़ी जाये, कहा रात व्यतीत की जाये, ताकि ठहरने के लिए कोई इमारत सुलभ हो, पास ही में पानी की व्यवस्था हो और ऐसे लोग सुलभ हों, जिनमें हम दानवीन कर सकें तदा मुलाकात हो सके—जिसी को हर बार पहले से जाना पड़ता था और सभी बातों का पता लगाना पड़ता था।

हमारी यात्रा का सबसे लम्बा पथ—खाकॉव, निज़्नी नोवोरोद, स्तालिनग्राद, सोची, घोदेगा, खाकॉव था। इस यात्रा में छः मन्त्राह लगे

प्रतिदिन बढ़ती जा रही है—तो उत्पादन से इसका सम्बन्ध आवश्यक नहीं है, और यहाँ तक कि इस प्रकार के किसी सम्बन्ध का न होना ही उपयोगी होता है।

मुझे पक्का यकीन है कि स्कूल और उत्पादन के बीच सम्बन्ध कायम करने के बारे में जो उपदेश दिये जाते हैं, वह मिथित प्रणाली में बचा खुबा विश्वास है, जिसे मैंने सदा नापसन्द किया, क्योंकि यह मेरा पक्का विचार है कि सम्बन्धों के स्वतंत्र गठन की निर्दिष्ट भूमिका को कायम रखना चाहिए और इस स्वतंत्र गठन से व्यक्तित्व उदार एवं अनुपम हो जाता है, जबकि जहाँ भी साम्प्रदायी के सम्बन्ध के जरिये अधिक-अधिक क्रियाशीलता की भावना पैदा करने की कोशिश की जाती है, तो केवल स्तूर्तिगुण्य और झरझर व्यक्तित्व का ही निर्माण हो पाता है।

इसलिए मैं अपने व्यावहारिक कार्य में अपने इस सिद्धान्त से एक ही बार डिग सका—प्रत्येक कक्षा के लिए एक सप्ताह में घालेछन के केवल दो घंटे का समय देना। शेष अन्य बातों में किसी भी हमारे स्कूल की भाँति हमारे स्कूल का संचालन शिक्षक परिषद् द्वारा होता था और उत्पादन से इसका कोई भी सम्बन्ध नहीं था। ज्ञान, विद्या और शिक्षण के प्रत्येक क्षेत्र में हमारे अपने नियम, अपेक्षाएँ और लक्ष्य थे और सभी अवस्थाओं में इन आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता था।

फलतः सर्वथा उपयुक्त और स्वाभाविक सम्बन्ध कायम हुए। विद्यार्थी को उत्पादन, उसकी व्यवस्था और प्रक्रिया की सख्ती जानकारी हासिल हो जाती थी और इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा पाकर वह एक शिक्षित व्यक्ति हो जाता था।

और जब गैदान्तिक विचार के प्रतिनिधियों ने इस पर ध्यान की, तो मैंने उनसे कह दिया कि माध्यमिक शिक्षा और निम्न-मशीन ऑपरेटर की सर्वोच्च योग्यता में अनुपम साम्यव्य है और इसके माध्यम्य कोई योग्यता जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अन्ततः यह कोई शिक्षण की बात नहीं है कि एक व्यक्ति मशीन को चलाता जानता है।

मेरा विश्वास है कि यदि पूर्ण रूप से विचार दिया जाये, तो केवल पूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति में ही व्यक्ति को नये मानों में डाला और बाप-झांझों को सही करने पर लाया जा सकता है। तैना कि मैंने कहा है, दम-माना स्कूल की पूरी शिक्षा प्राप्त करने पर जो

प्रभावित कर दिया गया था। हैमियन, धन, दयालुता और निमग्नता पर निमग्नता—यह थी पराश्रयता की वह शृंगार, जिसके लिए सोपों को प्रशिक्षित किया जाता था।

हम भी अपने विद्यार्थियों को निर्भरता की निम्न श्रृंखला के लिए तैयार करने हैं। यह सोचना भारी भ्रम है कि एक बार पूरीपरीक्षा समाप्त की पराधीनता की श्रृंखला, अर्थात् भोषण और भोषित मुद्रिणाओं के द्वारा विद्वानों में फैल जाने के बाद, एक विद्यार्थी किसी भी निर्भरता की श्रृंखला में पूर्णतया मुक्त हो जाता है। सोवियत समाज में निर्भरता की श्रृंखला भिन्न प्रकार की है, इस समाज के सदस्यों के परस्परसम्बन्धों में वे स्वतन्त्र मनुष्य हो जाते हैं, बल्कि सर्वांगीण जीवन व्यतीत करने हैं और एक मुनिश्चित ध्येय को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। और हमारे इस समाज में ऐसी प्रविष्टिएँ एवं मूल्य हैं, जो सोवियत जन की नीतिज्ञता और हमारे आचरण को निर्धारित करने हैं।

मोहिनय नामात्र में उन्नेराने इस मभी लोग एह समुदाय के माय के बन में, धर्मात् निर्भरता की सुनिश्चित प्रणाली के अन्तर्गत उन्नेराने माया के बन में विरहित चीज परिणाम होने हैं। मैं मरी जानता कि आप मैंने अपने काम में अन्तिम रूप में इस बात की छात्रवीन की है प्रकाश मरी, गन्तु मिता के इस पत्र में मेरी मरु मर्वाधिर अतिरिक्त मरी है। अनुमानन का उन्नेराने करने समय मर्वाधिर में मैं इसकी भी मर्वाधिर का मर्वाधिर है।

[illegible]

करने, बल्कि समुदाय के प्रति अपने दायित्वों अथवा अपने सम्बन्धों, समुदाय के प्रति अपने कर्तव्य, समुदाय के सदस्य के जाने अपनी प्रतिष्ठा और समुदाय के सम्बन्ध में अपने कार्यों में बंधे हुए हैं। एक समुदाय के सदस्यों के दूसरे समुदाय के सदस्यों के प्रति इस मंगलित स्थान को हमारे वैज्ञानिक ढांचे में निर्णायक भूमिका अदा करनी चाहिए।

एक समुदाय क्या है? यह केवल भीड़ अथवा परस्पर प्रभाव डालनेवाले व्यक्तियों का समूह नहीं है, जैसा कि पेडाचोबी विशेषज्ञ बताया करते थे। यह एक स्पष्ट उद्देश्य का अनुसरण करनेवाले और अपने सामुदायिक मंगलनों से नियमित व्यक्तियों का एक संगठित समूह है। यदि एक समुदाय समुचित रूप से संगठित हो, तो इसके पास सामुदायिक निष्ठा और समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा अधिकृत संगठन होगा और अपने साथी के प्रति एक व्यक्ति का स्नेह दोस्ती, स्नेह अथवा अच्छी निवृत्तता का प्रश्न नहीं, बल्कि दायित्वपूर्ण निर्भरता का सवाल है। अगर साथी समान हैमियन थे हों, कंधे से कंधा मिलाये हुए चल रहे हों और प्रायः एक ही प्रकार का काम कर रहे हों, तो भी वे केवल दोस्ती से नहीं, बल्कि धन्ये के प्रति अपने सामूहिक दायित्व और समुदाय के काम में अपनी संयुक्त भागीदारी द्वारा एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं।

उन साधियों के सम्बन्ध विशेष अभिरचिपूर्ण हैं, जो एक ही कार्य क्षेत्र में नहीं, बल्कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों में संलग्न हैं और उन साधियों के सम्बन्ध इसमें अधिक अभिरचिपूर्ण हैं, जो एक-दूसरे पर समान रूप से निर्भर नहीं हैं, क्योंकि एक-दूसरे के प्राचीन काम करता है। बच्चों के एक समुदाय में समानता के नहीं, बल्कि मानहूनी के सम्बन्धों को पैदा करता सबसे बड़का काम है। हमारे शिक्षक सबसे अधिक इसी से डरते हैं। एक विद्यार्थी को अपने मापी की आज्ञा मानने की क्षमता प्राप्त करनी चाहिए, उसे केवल आज्ञा ही नहीं माननी चाहिए, बल्कि आज्ञा मानने की क्षमता भी प्राप्त करनी चाहिये।

और इसी प्रकार उसे यह भी जानना चाहिए कि अपने मापी को कैसे आदेश दिया जाता है, अर्थात् कैसे उसे कुछ काम सौंपा जाता । और उसे पूरा करने की अपेक्षा की जाती है।

एक मापी की आज्ञा मानने की क्षमता--अर्थात्, घन अथवा दशमूला के सम्मुख नतमस्तक होने की नहीं, बल्कि एक समुदाय के समानाधिकार-

इस इस को प्रयोग में लाने का एक भी मौका मिल नहीं पाता। मैं इस सम्बन्ध में जिस तरह उदाहरण को सोच करता हूँ, उसे घटाने सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। पहले बीरवार ने नन्दे-नदियों के घटाने के सम्बन्ध में पुनर्बीरवार प्रारम्भ हो जाने पर विचारियों को एक सम्मेलन में अपने सम्मेलन में उदाहरण दिया। इसका उद्देश्य यह देना चाहिए कि नन्दे-नदियों को नन्दे पुनर्बीरवार नदियों में बाँट दिया जाता था। कनार नदियों पर निर्माण करनी थी कि समस्त समय पर एक सम्मेलन में नन्दे सम्मेलन में हटने का काम शुरू होगा। केवल विचार घटाने मात्र द्वारा या गहरा था, आगच्छा, मेरे, नन्दे-नदियों और नन्दे-नदियों की लड़ाई ही जाती थी। एक नन्दे, उसे बीरवार के नाम में पुनर्बीरवार, हटने की व्यवस्था करने के लिए निर्माण बना दिया जाता था। शुरू में वह इसे बहुत बड़बुद काम सम्मुख करता था। नन्दे-नदियों द्वारा मानने में इनकार कर देने थे, वे हाथ दिखाकर उमरी छात्रों को टाल जाने में और वह समस्त नहीं पाता था कि मैंने इन बार भी नन्दे-नदियों को छात्र मानने की मजबूर किया जाये।

वाद के बर्षों में मैंने ऐसी समुचित व्यवस्था कर दी कि केवल कोडर ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी ज्ञान हो गया था कि उन्हें क्या करना है। अपनी उमरी के इशारे में, एक दृष्टि से अथवा अपनी तनी हुई मूठों से हटने की व्यवस्था को नियंत्रित करते हुए कोडर गलियारे में खड़ा खड़ा था और सभी इसे महसूस करने थे कि सफलता की जिम्मेदारी कोडर पर थी, अगर कोई सर्वोत्कृष्ट चित्र को अपने नये शयनागार में उठा ले जाये, तो इसके लिए कोडर जवाबदेह होगा, उसे अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने के लिए जवाब देना होगा।

फर्ज कीजिए कि शाम की किसी ट्रेन से भुझे पथ से घटके हुए बीम लड़कों को उतारकर लाया था। कमांडर परिपक्व इस कार्य के लिए सदा पांच या छः व्यक्तियों की एक टोली का चयन करती थी। मान लीजिये कि जेम्सपान्स्की इस टोली का कमांडर नियुक्त हुआ। वह प्रचंडी तरह इसे समझ जाता कि वही कमांडर है और पांच या छः व्यक्तियों की टोली बिना चू किए फौरन उसके आदेशों का पालन करती थी। इस व्यवस्था कुछ प्रशस्ति होती थी, उनके पथ-प्रदर्शन के लिए किसी मुख्य

भी सिंगी को इगता इनकार बनाना चाहिए। पूरे समुदाय के दायित्व को साथ इस व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सामंजस्य होना चाहिए। अगर यह सम्भव न पाया गया, यदि जिम्मेदार व्यक्तियों के बीच पूर्ण तानसेन स्थापित न हुआ, तो मारी बान गिनवाड़ के अनिरस्त कुछ नहीं हो सकती।

इन्हीं सब तरीकों, इन्हीं सब नियम कार्यों के जरिए कार्य की शैली, समुदाय की शैली गठित की जानी है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ इस विषय पर निबन्ध लिखे जाने चाहिए।

मेरा विचार है कि सोवियत बान-समुदाय में कार्य-शैली की निम्नांकित विशेषताएं होनी चाहिए:

सर्वप्रथम उत्साहपूर्ण भावनाएं होनी चाहिए। मैं इस गुण को बुनियादी बात मानता हूँ। सतत धैर्यशीलता, उदाम व मनहूस चेहरे नहीं, विमुख अभिव्यक्तियां नहीं, कार्य के लिए सतत तत्परता और अच्छी मनोवृत्ति, मेरे कहने का अर्थ है, दिखावे की चुहल नहीं, बल्कि प्रमत्त और प्रफुल्ल मनोभाव। बाल-समुदाय के सदस्यों को उपयोगी काम, उद्देश्यपूर्ण दिनचर्या और विवेकपूर्ण कार्य करना चाहिए तथा कभी भी भावारागर्दी, चीख-चिल्लाहट एवं पशु-सुल्य व्यवहार नहीं करना चाहिए।

मैं चीखने, शोर करने और दौड़-धूप जैसे व्यवहार को बहुत ही नापसन्द करता हूँ। दजेर्जिन्स्की कम्यून में, जहां हमारे पास पाच सौ सड़के-लड़कियां थी, कभी आपको कोई शोरगुल नहीं सुनाई पड़ सकता था। परन्तु इसके बावजूद आप उन्हें सदा प्रसन्न, उत्फुल्ल आशान्वित और विश्वासपूर्ण देख सकते थे।

इस में कोई सन्देह नहीं है कि यह प्रसन्नता किसी विशेष तरीके से नहीं पैदा की जा सकती: यह सर्वोपरि रूप में समुदाय के काम के फलस्वरूप प्राप्त होती है, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ।

शैली की दूसरी विशेषता आत्मसम्मान की भावना है। निस्सन्देह, यह तत्काल नहीं पैदा की जा सकती। समुदाय के महत्व की समझदारी, अपने निजी समुदाय में गर्व की भावना से अपने में यह भावना पैदा होती है।

अगर आप कम्यून में पधारें, तो वही विनम्रता, बड़े सौजन्य के साथ आपका स्वागत किया जायेगा। यह धनोन्मुखी बात होगी कि कोई भी सड़का

बिना अभिवादन किये आपके पास से गुजर जाये। आपकी भेंट जिस पहले व्यक्ति से होगी, वह निश्चित रूप से रहेगा:

"आप कैसे हैं? कृपया बताइये कि आप किससे मिलना चाहते हैं?"

और सभी सावधान होने है।

"आपका शुभनाम क्या है, और आप किस काम से पधारे हैं?"

कम्यून के बारे में आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा। इस प्रसंग में मैंने कुछ आश्चर्यजनक बातों का अवलोकन किया है। एक ऐसे कम्यूनार्ड को ही मीजिए, जिसे किसी बात के लिए डाटा गया हो और जो अभी काफ़ी परेशान हो। अचानक उसकी भेंट एक भजनबी, एक आगन्तुक से हो जाये। तत्काल उस में परिवर्तन आ जायेगा, वह प्रसन्न और उत्लसित नजर आयेगा तथा आप जहाँ भी जाना चाहेंगे, वहाँ आपको ले जाने के लिए तैयार हो जायेगा। यदि अन्दर के लिए अनुमतिपत्र की जरूरत होगी, तो वह कहेगा:

"कृपया इजाजतनामा लेने के लिए मेरे साथ आइए।"

अगर वह अपनी निजी परेशानियों, अथवा उधेड़-बुन में होगा, तो भी वह उन सभी बातों को उस समय गौण समझेगा और आपको कभी यह भाने भी न देगा कि एक मिनट पहले वह दुःखी था। यदि आप उससे पूछेंगे:

"बहो, क्या हालचाल है?"

वह उत्तर देगा:

"बहुत ठीक है।"

वह खुश करने के लिए नहीं, बल्कि समुदाय के प्रति अपने दायित्व की भावना महसूस करने के कारण ऐसा करता और दण्ड पाने के बावजूद भी अपने समुदाय पर उसे गर्व होता।

अपवाद फिर वह कर्ज कीजिए कि एक सड़के को किसी गलती के लिए सजा दी गई है और सभी दर्जक-मंठनी पहुंच गयी।

"कितना अच्छा सड़का है! क्या वह ठीक ढंग से काम कर रहा है?"

कोई इस बारे में एक शब्द भी नहीं बहता कि उसे सजा दी गई है। यह बुरी प्रवृत्ति समझी जाती थी, उनका दृष्टिकोण यह होता है कि यह अपना मामला है और आगन्तुको को हम उसे नहीं बतायेंगे।

इस मर्यादापूर्ण बातविरण को पैदा करना बहुत कठिन है, क्योंकि मे

यह पैदा होता है। निम्नलिखित प्रत्येक घायल के प्रति, प्रत्येक मायी प्रति पूर्ण विनम्रता का व्यवहार होना चाहिए। परन्तु इस विनम्रता के साथ ही समुदाय में अन्नविषा, मटरगन्ती करनेवाले आकारों और सर्वम प्रति शत्रुओं के घुपके में घुमने के प्रयासों का प्रतिरोध करने की तत्परता भी होनी चाहिए। और इसी कारण, यदि कम्यूनाई बड़ी विनम्रता के साथ घायल का अभिवादन करने और जहाँ भी आप जाना चाहते, वहाँ आपकें से जाने, वे सबके पहले आपने यह पूछने:

“आप कौन हैं? आप किस काम में आये हैं?”

और यदि वे महसूस करने कि वहाँ आपकें आने का कोई वास्तविक कारण नहीं है, तो वे उम्मी प्रहार विनम्रता के साथ आपसे रहते:

“हमें दुःख है, हम आपको अन्दर नहीं जाने देंगे। परन्तु यदि आप किसी कार्यक्रम अगली बार आयेंगे, तो बड़ी खुशी के साथ आपको अन्दर आने देंगे।”

ऐसे आवागमनों की कभी कोई कमी नहीं थी, जो निष्प्रयोजन केवल मटरगन्ती के लिए वहाँ आना चाहते थे।

इस प्रकार की विनम्रता सर्वाधिक मूलभूत योग्यता से प्रादुर्भूत होती है, जिसे हमें अपने प्रत्येक नागरिक में विकसित करनी चाहिए। यह परिस्थिति को भाँपने की योग्यता है। शायद किसी बाल-समुदाय या भीड़ में इसकी कभी की और आपका ध्यान गया हो। एक व्यक्ति उम्मी चीज को देखना है, जो उसकी आँखों के सामने हो और उस पर ध्यान नहीं आता, जो उसके पीछे छिपा हुआ रहता है।

आपके इर्द-गिर्द क्या हो रहा है, आप किससे परिवृत्त हैं, हमारे कमरों में क्या हो रहा है, जिन्हें आप नहीं देख सकते, उसे महसूस करने, जीवन के सहजे को, उस खास दिन के व्यवहार को अनुभव करने की योग्यता प्राप्त करना बहुत कठिन है और इसके लिये बहुत प्रयास तथा सतत विनम्र अभेक्षित है। हम बाल-समुदाय में अक्सर जो शोरगुल सुनते हैं, उनमें परिस्थिति भाँपने की भावना की पूर्ण कमी, स्वयंभाव और अपनी ही गति के अनुभव के अलावा और कुछ नहीं सिद्ध होती है। वातावरण का कोई अनुभव नहीं होता। परन्तु वास्तविक सोचियत नागरिक को पूरी दृष्टि के साथ यह अनुभव करना चाहिए कि उसने इर्द-गिर्द क्या हो रहा है। पुराने दोस्तों के बीच होना एक भिन्न बात है। उस स्थिति में आप किसी

ग्राम दग से व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र है। परन्तु नये विद्यार्थियों के बीच होना बिल्कुल दूसरी बात है, जिन में से कुछ केवल कल हो जाये गये हो। यदि कम्प्यूनाई को यह ज्ञात हो, तो नवामानुको को जो बातें नहीं बतानी चाहिये, वह उनसे कुछ भी नहीं कहेगा। यद्यपि फिर यह कहें कीजिये कि एक महिला या एक युवती पास से गुजर रही हो। वह उनके लिए नगण्य है, परन्तु फिर भी उसे परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। यदि मैं वहाँ कहीं घास-पान हूँ, तो कम्प्यूनाई को यह जानना तथा महसूस करना चाहिए कि समुदाय का प्रधान, मैं, वहाँ पास ही हूँ। यदि कोई ग्रन्थ, एक शिक्षक, एक प्रशिक्षक, एक इन्टीनियर यद्यपि एक अधिवारी हो, तो भी उसे परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए।

इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे किसी के अनुकूल अपने को डालना यद्यपि किसी का कृपापात्र बनना है। इसका मतलब यह है कि समुदाय के विभिन्न सदस्यों को यह अनुभव करना है कि आवेष्टित करनेवाली विभिन्न परिस्थितियों में उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए।

मैंने इसे देखा है कि बात-सदनो में रहनेवाले अधिकांश लड़के-लड़कियाँ भागलुओं से बातचीत करते समय अनुचित सहवा घमाने हैं। जिस व्यक्ति को उन्होंने पहले कभी देखा भी नहीं है, उमने शिक्षण, प्रार्थनाओं और एव-दूसरे के निम्नांक निवायते करते हुए अपनी तबलीको की कहानी सुनाने लगते हैं। मैंने अजनबियों को रामकहानी सुनाने की यह आदत दूर करने का काम शुरू किया। स्वयं अपने दोष-गुण पर विचार करने की बात तो टीक थी, परन्तु किसी भी अजनबी की उपस्थिति में कष्ट-बधा सुनाना, निवायन करना और, जैसा कि कम्प्यूनाई बता करने में, सीखना-बिल्लाना बर्दाश्त नहीं करना चाहिये।

कम्प्यूनाई अक्सर किसी न किसी बात में माथून रहते थे। वे समादर परिपक्व में अपनी निवायनों की चर्चा करते थे, परन्तु वे अजनबियों को कभी भी कोई निवायन नहीं करते थे, जिनके सम्पूर्ण समुदाय को पूर्णतया अधिभक्त रूप में अपने को प्रस्तुत करना था। निवायन करने की प्रवृत्ति आत्म-आलोचना करने के समान नहीं है। यह किसी उस व्यक्ति की मनोदत्ता की छोक है, जो समुदाय में अपने को दुखी महसूस करता है, इसमें प्रष्ट होता है कि स्वयं समुदाय और इसके कुछ सदस्यों को

गुरुमूढ के.के. करने की छाया हो गई है। ध्यात्मविश्राम की भावना समुदाय में प्रमुख स्थान देना है और यह उसकी गैरी मुद्रा बनने सम्भव है। ध्यान-ध्यान प्रत्येक व्यक्ति में छोटी-छोटी करने हुए, करने-करने परमान करने तथा छोटे-छोटे ध्यात्मिकों के लिए प्रत्येक व्यक्ति। गुरुता की भावना प्रदान कर समुदाय में गुरु के लिए इसे विनि करना है।

ध्यात्मविश्राम की यह भावना अनुभव में प्राप्त होती है। मैंने इन बात को पैदा करने में जानी गलती प्राप्त की कि हम ध्यात्मिक कार्य करने। सबसे अधिक सम्भव स्वभाव के महत्त्व-व्यक्ति भी समुदाय के गुरु महत्त्वों में ध्याने को हीन नहीं समझते थे। जहाँ तक काम का सम्बन्ध था, तो वे उच्च यह समझते थे कि वे छोटे हैं, परन्तु व्यक्तियों के रूप में वे ध्याने को हीन नहीं मानते थे। उनमें ध्यात्मविश्राम था, क्योंकि वे ध्याने को पूर्णतया गुरुधन सम्पन्न करने थे, वे यह अनुभव करते थे कि कोई भी उन्हें आपात नहीं पड़ना सकता, क्योंकि यदि उन्हें किसी व्यक्ति का घनता रहना, तो उसमें उसको उसकी टुकड़ी, उसको कार्य-दीप्ति, गुरु में और हममें भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें विश्वास आनेवाला पहना सापी बचाना था।

स्पष्ट रूप से यह प्रकट होगा कि ध्यात्मविश्राम की भावना ध्याने धार नहीं पैदा होती, इसे पैदा करना पड़ता है, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। तीव्र उत्साह, स्फूर्ति, क्रियाशीलता और गति को प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ ही विद्यार्थियों को आवश्यकतानुसार गति धीमी करने, संन को शिक्षा भी देनी चाहिए। साधारण कोटि का शिक्षक व्यापक: इन गुण को विरले ही अपना पाता है। अपने ऊपर और विशेष रूप से बचान में नियंत्रण लगाना बहुत कठिन बात है। यह स्वतःस्फूर्त रूप से पैदा नहीं होता, इसलिए इसे सिखाना पड़ता है। और इसको शिक्षा देने का दायित्व शिक्षक पर है, क्योंकि एक वक्ता अपने मन से इस गुण को कभी भी विकसित नहीं कर सकता। एक व्यक्ति को हर कदम पर अपने को संन में रखना चाहिए, और यह आदत बन जानी चाहिये। प्रत्येक शारीरिक एवं मानसिक क्रिया और विशेष रूप से बहस तथा झगड़ों में समय अभिव्यक्त हो जाना चाहिए। हम अक्सर यह देखते हैं कि केवल इस गुण की कमी के कारण वक्ता आपस में लड़ा करते हैं। और हमारे सम्प्रदायों ने यह

अच्छी तरह महसूस कर लिया था कि आत्मनियंत्रण के बिना एक व्यक्ति दूरे हुए इंसान के समान है।

एक बच्चे में अपने साथी की आज्ञा मानने का गुण विकसित करना बहुत ज़रूरी काम है। समुदाय के उत्थापन की गंभीर चिन्ता से सभ्य को प्राप्त करने में मुझे सहायता मिली। बच्चों के समय बाहर होने के पहले ही मैं नियंत्रण लगा देता—रोक देता—और प्रकार झगड़ा नहीं होने पाता। झगड़ों और झगड़ों में अधिक भागीदारों को दोषारोपण और चुगलझोरी दूर करने में मुझे सफलता मिली। मैं मेरी सफलता का एवमात्र कारण यही था कि मैं आवश्यकतानुसार समय पर नियंत्रण लगाना, समय की भावना अपनाना जानते थे, मैं कहने लगे कि तुम ठीक हो और तुम गलत हो, उनके पीछे नहीं जाता था।

आप सभी लोग यह अच्छी तरह समझते हैं कि मैं किन बातों को और सचेत कर रहा हूँ और इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। इस में कोई सन्देह नहीं है कि बाह्य व्यवहार के नियम और कानूनों को मिला सामुदायिक जीवन का प्रत्येक पहलू इस जैली और उसकी विशेषताओं से पूर्ण होना चाहिये। मेरे काम का विश्लेषण करते समय कइयों ने बाह्य व्यवहार के नियमों का मजाक उड़ाया और उन्हें स्वीकार करने से इनकार किया।

मैं आज भी इसे बहुत ही महत्वपूर्ण नियम मानता हूँ कि एक कम्प्यूटर को सीढ़ियों की रेलिंग को पकड़े बिना चलना चाहिए, कि उसे दीवार से सहारे नहीं खड़ा होना चाहिए प्रणवा मुझसे या अन्य किसी व्यक्ति से दूरी से खड़े होकर बात नहीं करनी चाहिए; मैं इसे भी बहुत महत्व मानता हूँ कि उसके कमांडर की हैसियत से मैं उसे जो भी आदेश दूँ, उसके उत्तर में उसे "जी!" कहना चाहिए और यह कि जब तक ऐसी प्रतिक्रिया नहीं प्रकट करता, तब तक आदेश के सम्बन्ध में उसका समझदारो स्वीकार नहीं करनी चाहिए।

यह सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इसे नियम बना दिया और प्रबंध कीजिए जेम्सबोर्न्सकी घर पर किये जानेवाले काम का इन्चार्ज। यह हमारे लड़के से कहता:

"निकोलाई, जाकर जरा मेरे लिए पेंसिल और कागज तो ले आओ।"

अगर निकोताई यह सुनकर केवल दौड़ पड़ता, तो जेम्सयान्की उससे कहता:

“तुम्हारा उत्तर क्या है?”

इस पर वह कहता:

“जी!”

यह बाहरी चुस्ती, नियमानुकूल भावना की यह भावना व्यवहार के अन्दरूनी अन्तर्य को भी स्थिर करती है। जेम्सयान्की और निकोताई दोनों शायद दिन के शेष समय गेंद-बल्ले का खेल घण्टा कुटवाल एक साथ खेलते, परन्तु ठीक उसके बाद ही उन में एक कमांडर तथा दूसरा उनका भातहत होना। और उनके सम्बन्धों को सुनिश्चिन् वाह्य रूप ग्रहण करना पड़ता था।

अगर मैं किसी को सजा देता था, तो जब तक वह सड़का “जी!” नहीं कहता था, तब तक मैं यह नहीं समझता था कि उसने इसको स्वीकार कर लिया है।

व्यावहारिक सम्बन्धों में विनम्रता का यह व्यवस्थित रूप बहुत ही उपयोगी बात है, क्योंकि इससे इच्छा-शक्ति मजबूत होती है, कार्य-कुशलता और चुस्ती भी भावना पैदा होती है, आवश्यक व्यावहारिक सम्बन्धों को बल मिलता है और दोस्ती, अच्छे पविष्ट सम्बन्धों, स्नेह, सौहार्द और प्रयोजन में विभेद करने की शिखा प्राप्त होती है।

मेरा द्वात है कि इसके बिना भी काम निहासा जा सकता है, परन्तु व्यावहारिक प्रशिक्षण का यह सर्वाधिक हितकर रूप है, व्यावहारिक सम्बन्धों का वाह्य रूप है। और बाहरी रूप बहुधा स्वयं अन्तर्य का निर्माण करता है।

अन्तः वह ऐसी सामान्य, सहज नियमित बात हो जाती है, जैसे हमने मिला कोई बात हो ही नहीं सकती। सबसे छोटे बच्चों में प्रशिक्षण का प्रभाव इतना प्रबल हो जाता था कि कोई भी इसे खेप या मर्यादा की बात नहीं समझता था और ज्योंही वे व्यावहारिक सम्बन्धों के शेष में प्रविष्ट होते थे, त्योंही गहनतः और तीव्रता से उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण का प्रभाव भी पड़ता था।

एक मरका मैदान में कोई बहुत ही दिग्दर्शन खेल खेलता होता। दूरी पर तैनात कमांडर के पास में लेडी ने मुझसे पूछा वह उसे कोई छोटा खेल

देते हुए सुनता। मरका मन्वान भावधान होकर खड़ा हो जाता।

अगर कोई धाम निश्चित होती न हो, तो बाह्य व्यवहार के ये सभी नियम व्यर्थ हैं। यदि विशारिणों को परिस्थिति भापने की क्षमता, समय, दायित्व, कार्यक्षमता, प्रबन्ध तथा आत्मविश्वास की शिक्षा नहीं दी जायेगी, तो सिर्फ अच्छा बाह्य व्यवहार लागू करने की बात छोड़ती बात होगी। यह औपचारिक विनम्रता, जो शायद कुछ-कुछ सौन्दर्यपूर्ण से मिलती-जुलती है, परन्तु वस्तुतः जो युवा पावनियम आन्दोलन के सिद्धान्तों से घाते नहीं जाती, सभी अनिवार्य, उपयोगी और समुदाय के लिए शोभा है, जबकि इस समुदाय में कार्य की निश्चित होती और निश्चित सहजा हो।

यें इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि बाह्यतः एक अनिवार्य समुदाय में कैसे कोई अच्छा रहना चाहेगा। मनोहरता जीवन का एक पहलू है, जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। और इसके बावजूद भी हम शिक्षण बहुधा सौन्दर्यशास्त्र के प्रति भ्रमवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं।

मुख्यपूर्ण व्यवहार की भाँति एक पोशाक, एक बमरे, सीढ़ी और एक मशीनी शौहार का सौंदर्य भी महत्वपूर्ण है। सौंदर्यशास्त्र के दृष्टिकोण में कौन-सा व्यवहार मुखविपूर्ण होता है? वही व्यवहार मुखविपूर्ण माना जाना है, जो आचारानुकूल हो, क्योंकि रीति अपने आप में उच्चतर मनुष्य की चेतना है।

और इस प्रकार हमारे लिए एक अन्य परेशानी पैदा होती है। सौंदर्यशास्त्र को विविधताओं की परिणति, मकेत मानकर हम इसे स्वाभाविक रूप से शिक्षा का कारक मानने लगते हैं।

सबिकर जीवन के लिए क्या बाने आवश्यक है, मैं उनकी सूची आपको नहीं दे सकता, परन्तु निश्चित रूप से जीवन आवश्यक होता चाहिए। एक अच्छे का आवश्यक जीवन और एक प्रीड का अधिक जीवन—ये दोनों सर्वथा भिन्न बाने हैं। बच्चों की भावना का अपना ही रूप है, उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति का अपना ही अन्दाज है। और एक बाल-समुदाय की वही विशेषता नहीं हो सकती, जो एक प्रीड समुदाय की होती है।

उदाहरणार्थ, मनोरञ्जन को ही सोजिए। एक बाल-समुदाय में मनोरञ्जन की व्यवस्था होती ही चाहिए। यदि खेल-तपस्या न हो, तो वह एक शास्त्रिक बाल-समुदाय नहीं है। और खेल में मेरा अभिप्राय केवल यह नहीं है कि एक अच्छा कुटुंबात अथवा कोई अन्य खेल खेलना है, मेरे बहने

है, वह अपनी कल्पनाओं में कुछ ऊंची उड़ानें भरता है, मनोरंजक कल्पनाएँ करता है, वह कुछ क्रियाशील होता है और जैसा है अपने को खेन में उममें बड़ा महसूस करता है। सिर्फ मनोरंजन करनेवाले समुदाय में वक्ते अपनी कल्पनाशक्ति को विवर्धित कर सकते हैं। और शिक्षक होने के नाते मुझे उनके साथ कुछ खेनना ही होगा। अगर मैं पढ़ाने, अपेक्षाएँ रखने और अड़े रहने के अलावा और कुछ नहीं करता, तो मैं एक बाहरी तन्त्र ही जाऊंगा, हो सकता है कि यह आवश्यक हो, परन्तु फिर भी मैं उनके लिए अजनबी हो जाऊंगा। मेरे लिए एक शिक्षक के नाते कुछ खेनना अनिवार्य है और मैंने अपने सभी सहयोगियों से भी यही अपेक्षा की।

इस में कोई सन्देह नहीं है कि जब मैं आप लोगों के सम्मुख व्याख्यान दे रहा हूँ, तो मैं एक भिन्न व्यक्ति हूँ, परन्तु वक्ता के साथ रहने पर मैं अधिक प्रमत्त रहता हूँ, अधिक हंसने-हसानेवाली बातें करता हूँ एवं कुछ खुश रहता हूँ और अनुग्रह अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य भावना प्रेरित होकर नहीं हमना, बल्कि यह बेचन मुखर और पार्श्व रूप में भावनापूर्ण मुस्कान है। मुझे सिर्फ समुदाय पर हावी नहीं होना चाहिए, तुमों के साथ शिक्षा प्रदान करने के लिए इसका सदस्य भी होना चाहिए। अधिपूर्ण ढंग से मुझे उन्हें प्रभावित करना चाहिए और इस कारण मैं भी एक बार भी अपने विद्यार्थियों के सम्मुख बिना पेटी में बड़ी जमीं अथवा बिना पानिश किया हुआ जूना पहनकर नहीं गया। मुझे भी सम्मन्धेह अपनी प्रतिभा के अनुकूल व्यवहार था। मुझे भी समुदाय की जि जिश रहना चाहिए। मैंने कभी भी अपने बेहरे में बिना की भावना में प्रकट होने दी। मैंने अपने को इस प्रकार व्यक्त कर दिया था कि के कभी यह भाव न पावे कि मैं किसी बात में चिन्तित या व्यग्र हूँ।

दूसरी ओर मुझे पटवार्त्तने में भी मत्तम होना था। दिन सत्रों में विधियों में बातचीत करनी चाहिए, उस बारे में लिखने मात्र अथवा पत्रागामीय पत्रिका में देने एक लेख पढ़ा था। उस लेख में पढ़ा गया एक शिक्षक को विद्यार्थी से ज्ञान के साथ बातचीत करनी चाहिए। इस प्रकार कसो बातचीत करनी चाहिए? ज्ञान के साथ क्यों? मुझे है कि वह इतना उबार हो जायेगा कि विद्यार्थी जीव ह। उनके

नफरत करने लगेंगे। यह ठीक नहीं है, मेरा कहना है कि एक शिक्षक को प्रशुल्लित, सजग होना चाहिए, और यदि कुछ अनुचित बात हो, तो निश्चय ही उसे माराज होना चाहिए, बहुत जोर से डाटना चाहिए, ताकि विद्यार्थी महसूस करे कि शिक्षक सचमुच बहुत क्रुद्ध है न कि वह उन्हें केवल शिक्षाशास्त्रीय उपदेश दे रहा है।

मैंने अपने स्टाफ के सभी सदस्यों से यही अपेक्षा की। मैंने उत्कृष्ट शिक्षकों को बिना किसी परचाताप के नौकरी से हटा दिया, गौकि उनका केवल यही दोष था कि वे सदैव उदासीन भावावृत्ति में शिक्षाशास्त्रीय उपदेश दिया करते थे। एक बाल-समुदाय में काम करनेवाले वरिष्ठ व्यक्ति को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और अपनी परेशानियों को अपने ही तक सीमित रखने की क्षमता मालूम होनी चाहिए।

एक समुदाय की बाहरी शोभा की भी आवश्यकता होती है। इसी कारण जबकि अभी हमारा समुदाय बहुत गरीब था, तो भी मैंने शुरू में ही छोटा नहीं, बल्कि अनुमानतः एक हेक्टर में फंजी फूलों की बगियाचों सहित बड़ा पौधाघर निर्मित करवाया और व्यय की कोई परवाह नहीं की। और मैंने गुलाब तथा गुलदाउदी को लगाने पर जोर दिया तथा कभी भी साधारण विरम के फूल नहीं लगाने दिये। बच्चे और वे फूलों को महत्व प्रदान करना पसन्द करते थे। और वस्तुतः हमने एक हेक्टर के क्षेत्र में फूल उगाये, घसली सबसे अच्छे फूल उगाये। सोने के कमरों, खाने के कमरों, कक्षाओं, अध्ययन-कक्षों में और यहाँ तक कि सीढ़ियों पर भी गुलदाउदी से हसड़े हुए फूल दिखाई पड़ते थे। हमने दिन काटकर बास्केट तैयार किए और उन्हें सीढ़ियों पर रख दिया। यह बहुत ही अच्छी मूर्त थी। एक टुकड़ी को अधिक फूल सेने के लिए लिखित अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती थी। जब फूल बुझना आने थे, तो कोई पौधाघर में चना जाना था और एक या दो बगले उड़ा लाता था।

एक बाल-समुदाय में ये सभी फूल, स्वच्छ कमरे, साफ बगड़े और जूने बहुत आवश्यक हैं। जूने चमकदार होने चाहिए, अन्यथा सोचा जायेगा कि यह शिक्षा विम प्रचार की है? बच्चों की नियमित रूप से अपने दान साफ करने चाहिए और जूनों पर पालिश करानी चाहिए। उनके बगड़ों पर धूल या एक बण भी नहीं होना चाहिए। घर के बाह्य सवाहना नितान्त आवश्यक है। सड़के अपने बाल को किसी भी तरीके से सवाहने के लिए स्वनत्र

थे। इस नियम को लागू करने के लिए मजदारी आयोग का एक सदस्य
निये महीने में एक बार श्रमनामाओं का चक्कर लगा जाता था।
कोई अपना बात नहीं संवारे होता, तो वह तत्वान कैंची से उनके
काट देता : यह व्यक्ति नार्ई की दुकान में जाकर टीक से अपने बात बट
के लिए विवश हो जाता था। इस डंग को श्रमनामे में महायज्ञा मिली
सभी लड़के बात संवारे की बात पर समुचित ध्यान रखने थे।

मजदारी-सम्बन्धी इन सभी नियमों को बड़ी सक्ती से लागू करना पड़
था। दुर्जेबोल्स्की कम्यून छोड़ने के छः महीने बाद श्री बोदेव से निरीक्षण
के लिए बहा गया। सभी लोग दौड़ते हुए आये, उन्होंने मुझे हाथ निवाज
धीर सामान्यतया मेरा अच्छा स्वागत किया। श्री श्रमनामाओं को देखने
गया। वहा कुछ चीज बिल्कुल ठीक नहीं थी : हमारे में धूम थी, एक दन्त
हमाल मेरे मर्कट्टष्ट कमालर यानोम्बरी की चारपाई के पास बाकी बेड
पर पड़ा हुआ था धीर जब मैंने उनका सन्दूक खोला, तो उस में दन्ती
चीजों का पूरा डेर दिखाई पड़ा। उस समय मैंने जान् स्वर का इन्तेजान
नहीं किया, मैंने अपने कड़े स्वर से कहा : "यानोम्बरी को हम घरे
की गिरफ्तारी की मजा ; मैं आज किसी अन्य श्रमनामा का निरीक्षण
नहीं करने जा रहा हूं, मैं कम मुकह देखने आऊंगा।" उन्होंने दूसरे दिन
मोर में ही मुझे लाने के लिये बार खाजों में से की धीर जब मैंने हमारी
का निरीक्षण किया, तो मैंने धूम का एक कम भी नहीं पाया। मैंने उनसे
पूछा : "इतना अच्छी तुम लोगो ने मजदारी क्यों कर ली?" उन्होंने उत्तर
दिया : "हम सोचते नहीं।"

बैंगल में इस बात के बारे में वाकिफ हूं कि मैंने बोदेसाए एक है
धीर किसी दूसरे की धीर। यदि मैं इस प्रसंग में कम मजद होना, तो
मानावरण धीर कार्य-शीली समान हो गई होती। इन बातों को ध्यान में
रखना पड़ता है। उदाहरणार्थ, जब पाठ शुरू होता है, तो मजदारी आयोग
का इयूटी पर मैनाम सदस्य निरीक्षण में पूछता : "क्या आज हमारी क्या
मजदारी में शुरू है?" अध्यापक अपने को दुविधा में पाला यदि वह
कहता कि वह प्रमत्त है, तो मजदारी आयोग अनेक लोग कुछ निराशा
कोने में पड़ जाती है, नाश्रून करने है, किसी की देख का हम
मे छुई में काटने का चिन्त बना हुआ है। धीर इस प्रकार निरीक्षण को
करना में अनिवार्य रूप से मजदारी की बोदेसाए करनी पड़ती थी।

शिक्षक मैला-बुर्चला कपड़ा पहने रहता, तो मैं उसे सबक गुरु
 । और इस कारण स्कूल जाते समय हम अपने सबसे अच्छे
 के अभ्यस्त हो गये थे। मेरे पास भी जो सबसे अच्छा सूट
 रहता था। हम सभी साफ-सुधरे दिखाई पड़ते थे।
 महत्वपूर्ण बात है। छाने की मेज की ही मीजिए। मोमजामा
 आसानी से साफ हो जाने के कारण उचित है; आप इस पर
 सकते हैं, इसे धो सकते हैं और फिर यह बढ़िया तथा साफ
 परन्तु मफेद मेजपोश से ही किशोरो को कायदे से खाना खाने
 जात हो सकती है, जबकि मोमजामा से उनकी आदत धराब
 गुरु में मेजपोश सदा गन्दा और धब्बेदार हो जाता है,
 हीन में वह खाना खाने के बाद भी साफ बना रहता। आप
 को सफेद मेजपोश नहीं देते, तब तक उन्हें छाने का ढग
 कते।

छोटी-मोटी चीज में भी गंभीरता से हाथ डालना चाहिए, हर
 तैयारी रूप से स्वच्छता की अपेक्षा रखनी चाहिए। कोई भी
 को चावकर नुकीली बथो बनावे? एक पेंसिल को सदा चाकू
 नाना चाहिए। निब पर खंग बथो लगी है, दायात में
 पड़ी हुई है? आपके दिमाग में जो अनेकानेक शैक्षणिक
 ही से हो, उन में इन छोटी-मोटी बातों को भी शामिल कर
 ही व्यक्ति के लिए यह सब कुछ करना बहुत मुश्किल है,
 पूरा समुदाय मदद करे और इन छोटी-मोटी बातों का महत्व
 ही यह काम आसानी से किया जा सकता है।

बरबारी पर उपफल लिये हुए एक लड़के को पहरे पर खड़ा
 अपना सबसे अच्छा सूट पहने रहता था। उसे इस पर ध्यान
 था कि प्रत्येक पांवडान पर अपने पांव साफ कर ले। पानी
 या धूप निकली हो, कोई भी व्यक्ति अपने पांव साफ किये
 नहीं जा सकता था। पहरा देनेवाला कम्प्यूनाई यह अच्छी तरह
 कि उसे क्यों यह नियम लागू करना पड़ता था। उसे स्वयं
 को साफ करना होता था और वहां आनेवाले सभी व्यक्ति धर
 ने पांव पोछ लिया करते, तो वहां कम गंद होती। कम्प्यूनाई को
 मदद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी-कभी आगन्तुक घूब बैठते।

“मैं तो साऊं पक्की मड़क में होकर आ रहा हूं, पांच पोछने की जरूरत है?”

धीरे लड़के को उन्हें समझाना पड़ता :

“यह तो ठीक है, परन्तु फिर भी कुछ धून तो मशी ही होगी।”

एक दूसरी छोटी बात—रूमाल को ही मीसिए। मेरा कान है कि यह विलुप्त स्पष्ट है कि प्रत्येक दिन हरेक को साऊं रूमाल देना चाहिए। परन्तु इसके बावजूद मैंने ऐसे बान-सदनों को देखा है, जहां एक महीने में एक बार रूमाल बदला जाता है, दूसरे मच्छों में वे बान-सदनों मच्छों को गन्दे बिपड़े में नाक साऊं करने की बात मियांने थे। परन्तु निर्विषय रूप से इस पर बहुत कम व्यव होता है।

धूँधानी का ही प्रश्न है। निरोग रहने का एक साधन—हर कोने में धूँधानी होनी चाहिए। परन्तु किसी को धूँधना ही क्यों चाहिए? लड़के भी यही कहा करते थे :

“क्या तुम धूँधना चाहते हो? तब तुम धरापाव जाओ, तुम बीमार हो, स्वस्थ व्यक्ति कभी नहीं धूँधना करने।”

“परन्तु मैं धूँधाना करना हूँ।”

“यदि तुम धूँधाना के ऐसे व्यग्री हो, तो बीमारी ही मिग्रेट बीमारी छोड़ दो, जो मच्छे मिग्रेट बीमारी है, वे धूँधना नहीं करने।”

यदि लड़का धूँधने की साधन नहीं छोड़ना, तो उसे अर्द्धशरीर साधन के पास में जाकर उसकी स्वास्थ-परीक्षा करवाई जानी थी। साधन लड़के को यह समझाने हुए कि यह अर्द्धशरीर साधन के अर्द्धशरीर धीरे धीरे नहीं है। सामान्यतया यह साधन लड़के में लड़कियां प्रदान करना।

एक कोने में लगी धूँधानी यह लड़के करती है कि वह धूँधने की इच्छा है। धीरे सामान्यतया धूँधानी के पीछे की बीमारी लगी हुई होती है।

मच्छों के जीवन में छोटी-छोटी वे बान-सदनों हैं धीरे धीरे के अर्द्धशरीर साधने करती है। जो लड़का धूँधना नहीं धीरे लड़के की अपनी वे लड़के नहीं करना, वह लड़के छोटी साधनतया लड़का जाना जाता है। इस छोटी अर्द्धशरीर साधनतया धीरे की तुलना तुलने वाली अर्द्धशरीर धीरे इसके अर्द्धशरीर इस वह लड़के का मे छोड़ देना चाहिए लड़के धूँधना सामान्य मिथुना में लड़का लड़के मिथुना अर्द्धशरीर। इस लड़के की लड़के छोटी-छोटी बाने हैं, बिना लड़के नहीं मिथुना जा लड़के, परन्तु वे लड़के,

पूरी की जा सकती है और सामान्यतया समुदाय की प्रगति
करती है।

पथ के साथ ही अपना व्याख्यान समाप्त करूँगा। मुझे पक्का
मेरे सहयोगियों और मैंने जो कुछ किया, उसे सोवियत संघ
करते हैं। अन्तर केवल यह है कि सब से यही अपेक्षा
आकांक्षा है, मैं इन सामान्य नियमों को, अपने निजी नियमों
उन नियमों को, जिन्हें सोवियत संघ में अनेकानेक शिक्षकों
लिए निर्धारित किया है, समझाने की उत्कृष्टा महसूस करता

को को कमबद्ध करने की भी उत्सुकता मैं महसूस करता हूँ।
कई स्कूलों को बहुत अच्छा काम करते हुए देखा है, हमारे देश
केन्द्र, अपनी शैली और अपनी ही चारता के साथ भव्य रूप
कृष्ट समुदाय है। मेरा क्याल है कि इस अनुभव को कमबद्ध
कर सकता है। यदि इन बीस वर्षों का यह प्रचुर सोवियत शैक्षिक
चला जाये, तो यह खेदजनक बात होगी। इसी कारण मैं
ने अनुभवों को लिपिबद्ध करना अपना कर्तव्य मानता हूँ।
हुत कुछ अभी अस्पष्ट है और इसमें बहुत-सी भूलें हैं। परन्तु
निक अनुभव को लोकमध्य बनाना एक उद्देश्य है, जिसे पूरा
।

वार है कि इस अनुभव का निष्कर्ष निकालना और सर्वोत्कृष्ट
शिक्षक संस्थाओं के तरीकों को प्रचलित करना चापका, मेरा
वैज्ञानिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करनेवाले व्यक्तियों का विशेष

पाठकों से

प्रगति प्रकाशन इस पुस्तक के अनुवाद और इसकी डिजाइन के बारे में आपके विचार जानकर आपका अनुग्रहीत होगा। आपके अन्य सुझाव प्राप्त करके भी हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। कृपया हमें इस पते पर लिखिए :

प्रगति प्रकाशन
२१, जूबोव्स्की बुलवार
मास्को, सोवियत संघ

